

TIGHT BINDING BOOK

श्रीज्ञानेश्वरी—सुबोधिनी

अध्याय १२ वा—‘ भक्तियोग ’

॥ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज ॥

डॉ. भाविंद रामचंद्र उपळेकर

UNIVERSAL
LIBRARY

OU
194998

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No M 294.592 Accession No GM 258

Author
BSTU
গীতানন্দিনী.

Title
সাঁধীকাহ্নী

This book should be returned on or before the date last marked below

डॉ. गोविंद रामचंद्र उपध्येकर

श्रीज्ञानेश्वरी-सुबोधिनी

—••••—
अध्याय बारावा

‘ भक्तियोग ’

—••••—
लेखक

डॉ. गोविंद रामचंद्र उपळेकर

फलटण

फलटण १९५२

प्रकाशक
डॉ. गो. रा. उपळेकर
फलटण, जि. सातारा

मुद्रक
ल. शं. चिंचोरकर
मोहन मुद्रा-मंदिर, अहमदनगर

दिसते. स्थितप्रज्ञाची भूमिका साधवी व मग तोच साक्षात् कर्मयोग होय किंवा कर्मयोग तरच आचरला जातो, तरच ती आज्ञा - ब्रम्हदेवाची आज्ञा - पाळिली असे होतं, जर ती कर्मयोगाकरिता लागणारी ती स्थितप्रज्ञभूमिका ही पाळिली, साधिली, आचरिली गेली असेल आत्मा हा काहीं एकास माझा व दुसऱ्यास निराळा असे म्हणत नाही. सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणाचं जे जीवित - तेच मुळीं अमरपण - ते सर्वांना सारखेच लागू होते. म्हणून त सिद्ध केलेले आमरपण तेच आता आज्ञा पाळून - आज्ञेप्रमाणे वागून - अंगी बाणून - तं पूर्णतःच्या सिद्धतेस आणले असे असावे तरच बरे.

श्रीसद्गुरुं तं नमामि ! अहो ! हे ब्रम्हरूपा !

श्रीगुरुचे कृपासर्वस्व, दयासर्वस्व, दृष्टिमय दिव्यज्ञाननेत्र ज्यास कृपेने पाहातो त्याचे ठिकाणीं सर्व विद्या उदय घेऊन येतात. तो सकळ विद्यांना जन्म देणारा जसा ब्रम्हदेवच एक होतो

प्राण हा प्राणास, जीवित्वास, प्राणाने कां जीवित्वाचे तथे प्रस्थापन होण्याने येतो, प्राण, जीव सर्वस्वाचा होतो. विद्या ही विद्यत्वांन विद्यमानाची होते, त्याप्रमाणे दयासर्वस्व हे ब्रम्हरूपाने - जे ह्या मनुष्यजन्मास येऊन त्या महत् पदास पोहोचलेले - शोभवीत असलेले जे श्रीगुरु (ब्रम्हपद शोभत असलेले प्रत्यक्ष ज्ञान - प्रत्यक्ष ब्रम्ह ते) त्याच्या कृपेने जीव जो तो ह्या जीवपदास आलेला जरी अल्प, तरी तथे गेक्य झाल्यामुळे उच्च पदाचा होणारा होतो. तथे ब्रम्हच मूळ एक जसे ते आपले ज्ञानलक्षण पाहात असलेले होय.

म्हणून येथे ब्रम्हरूपच ते तेच प्रशसेचे केले, महत्त्वास आणिले गेल्याने तेच मुळीं हा जीव ' परमात्माचि परि दूसरा ' रूपास आला - नावारूपाचा झाला असे होय - ' अस्ति, भानि, प्रिय ' तेच ब्रम्हरूप म्हटले जाणारे.

कृपा ती कूर्मदृष्टीच जशी सांभाळणारी !

कृपेचे पात्ररूप ह रतन्यच एक देण्याने हा जीवितभार हा व्यवहार्य झाला, केला पण जेथे अहो ! एक संपूर्ण दृष्टि ही कृपाच एक सर्वस्वाची ! तथे नसत्या दृष्टीनेच मुळी पोषण केले जाणारे, तथे स्तन्य तेच दृष्टीमध्ये असलेले. तेच मुळीं सर्व कृपादृष्टीचं जे तं मार्गावर आरूढ झाले. ज्या ज्या मार्गामधून ती दृष्टि जाणारी तथे सर्व प्रकाशच एक ! तथे ब्रम्हच एक सागरासारखे व्यापक तेच प्रकाशमान झाले, ज्ञानास आले, लक्षणाचे झाले

नसत्या दृष्टीनेच सांभाळ करण्याचे सामर्थ्य तेच मुळी ह्या दौळ्यामध्ये असणारे सूक्ष्म रूप ह्या जीवदशेचें तेच मूर्त होणारे ते श्रीगुरुकृपेनेच सर्वच्या सर्व (आयु, आरोग्य, बल, विद्या, ख्याति इत्यादि) योग्यता पावणारे : म्हणून येथे ती ती प्रशंसा, प्रशस्ती, महति जर बरोबर आपल्या महत्त्वाने पाहिली गेलेली असेल, तर तीच मुळीं त्या ब्रम्हरूपाचे एक इत्यभूततेचें वर्णनास येणं हांय. तथे अनेक दुसऱ्या बाजू ह्या आपले शब्दरहस्याचे अंग टाकून देऊन ह्याच एका प्रशस्तीच्या आगच पाणीच मुळीं होऊन असतात. म्हणून शब्द लहान तरी तथे जर ज्ञानसागरासारखे प्रकाशणच एक व्यापकत्व घडून असेल, तर तेच मुळीं ह्या श्रीगुरुचें - ब्रम्हत्वाचें - ब्रम्हत्वाचें - ज्ञानलक्षणाचें - दयासर्वस्वाचे, कारुण्यतेचें, उपायप्रयोजनाचें असल्यानें, जीव हा अज्ञानात अभवांत नच वृत्तीचा असा - निर्वृत्तिकतेचा तोच मुळीं प्रवृत्तीचा असो अथवा नसो पण त्याजमुळे सर्व जगत् हेच मुळी त्या ब्रम्हरूपानें जीवित्वास आणले गेले असे होते ' शब्द हाच देव होतो ' म्हटलेले ! तथे ती ती त्या प्रकृतीची ती महती महिमा ही महत्त्वास आल्यानें, तथे ह्या त्रिगुणाची जी प्रकारणा तीच बावळ लागणारी होय.

हा जीव, प्रकृतीचे महत् भाराने त्रिगुणांना पाहणारा, तेथे सत्व हेच मुळीं सर्व समर्थतेचा धडा गिरविणारे जरी, तरी पण तेथे अभिमान हाच बंधारा घालणारा झाल्याने, तेथे मोक्षाचे नांव हे पाहाणे हांतेंच पण जेथे एकाच वृत्ताने चालणे केलेले तेथे बंध का माक्ष अशीं बोलणीच न येणारीं हांत.

जीवित जगणे हे ह्या तिन्ही गुणाना महिमा देणारे - तसेचहि पण मरण हेहि ह्या तिन्ही गुणाना अधिक्यतेने - तमोगुणानेच जसे बाक्कीच्या गुणाना आपल्या पाठीवर वाहून चालविणारे होते हे केव्हाहि !

उपाय व प्रकृति

म्हणून येथे प्रकृतीसच मुळीं ती सृष्टी महत्त्व देते व सृष्टी ही ह्या टाटीमुळेच आपले योग्यपण नें कसे का किति हे उमज् लागून तेथे ती ती पूर्णता येण्यास तो तो उपाय हा उपायाचा व्हावाच, करावाच असें योजणे प्रकृतीचे होऊन मगच मुळीं ती सृष्टी ही सृष्टी झाली व प्रकृतिभारास आली असे होय

येथे आतां प्रकृति हीच मुळीं विद्यमानाची ती प्राणाने ' जीव कीं प्राण ' ती उपाय योजना उचलण्याने वर महत्त्व भिरवं लागणारी : येथे ब्रम्हसत्ता (ब्रम्हपद म्हणजेच श्रीगुरु) ही श्रीगुरुंच्या कृपेनेच मुळीं त्या जीव आत्म-पदास कां योग्यतेस योग्यता देणारी, आणणारी, पोहोचविणारी होते तेथे हा मनुष्यदेह जो ह्या उजव्या डाव्या बाजूनीं कां दोन बाजूंचा असलेला तो जसा एकच देह तेथे जीवित हे अर्धयोग्य ते कोणत्या अर्धाने समरूप (शिवत्व का) शिवच जसा का (ब्रम्हत्वच का) ब्रम्हच एक ते ह्या (प्रकृति अव्यक्त, रचनेस येण्याची वाट पाहात असलेले ते ह्या मनुष्यजन्माने अमरपदाचे ते जसे आजमावण्यास आलेले होय म्हणून तेथे ते पद हे आपल्या मूळ महावाने जर हा भार योग्यतेने उचलील, तर्च ते ज्ञानलक्षण ब्रम्हपदाने कां जीव-परमात्म (समाहित चेतसा) पदाने गोभविले असे होय : याच कारणास्तव तेथे वासना, सस्कार, मूश्र्म देह इत्यादिनीं हा देह (देह × आत्मा : आत्म × तत्पर परम : परमात्मा : : जीव ब्रम्ह × परब्रम्ह, श्रेष्ठ पुरुष दिव्य) जो तोच मुळीं सर्वच्या सर्व, कां सर्व कांहीं) योग्यता घेऊन आहे असे समजून चालले, तर तेथे प्रकृतीचे गुण महत्त्व महत् तत्वावर वाजू लागण्याने तेथे मनुष्याचे भावावणें होणारे केव्हाहि !

प्रकृतीचे ओहोदचिणे होणारे जें

म्हणून ही जी उपाययोजना हीच मुळीं सर्व महत्त्व पाहून असल्याने तो उपाय हाच मुळीं श्रीगुरुंचे येणेच होय. नाही तर ते प्रकृतिमंत महत्तेचे ते काय सुंदर ! काय बाधा ! काय अहो ती बाधणी ! असे बाहेरचे पाहाण्याने भुलणारे (भुलविणारे) ते तेथे तोडाकडेसच पाहाणे झाल्याने, मुळीं पाहाणारे मुखच त्याच्या वाहनाचे, आसनाचे का बैठकीचे झाल्याने, तेथे उपाय हाच मुळीं त्या प्रकृतिमंततेने लाबविला गेला व आता उपायाचे नाव नाही - का योजनेचे महत्त्व ते कसचें न काय ! असे ते तम - त्रिगुणांचे ते अज्ञान का देहच एक जडत्वास पाहाणारा झाल्याने, तेथे ही देहजीवितलक्षणा हीच मुळीं दुसरीकडेच म्हणजे त्या प्रकृतिमंततेसच पोहोचली गेली - येथे दोन्हीकडे वागणारे ते एकच तत्व जरी, तरी येथे मार्गापराध का वाटवधतेचे तेच अंग प्राधान्य लक्षणां आपल्या संपूर्ण भाराने प्रकाशणारे होय तेथे श्रीगुरुच ते पद (ब्रम्हस्त्व का ब्रम्हत्व) गोभविणारे झाले तर मात्र अज्ञानाचा कळोळच एक ह्या देहबुद्धीचे सर्व जडत्व पाहाविणारा झाल्याने, येथे एक तन्हेचे त्या देवतेचे अभिमान लक्षण महत्त्वास घेऊन आहे असे होय आता येथे श्रीगुरुंनीच तो तसा तसल्याच संचिताचा ह्या

लेखकाचे दोन शब्द —

लिखाणासंबंधीची एक मोठी घोडचूक ती नेहमी लक्षात असावी ती म्हणजे हे जे कांहीं सांगणें, बोलणे कां लिहिणे तें कोणा तरी अज्ञ, मूर्ख कां निरक्षर माणसाकरितां असून, येथें मी म्हणजे सर्व शाहाणा असा मानिला जाणारा मनुष्य होऊन असतो. येथेच मुळीं ही कहाणीची किंवा तथ्यतेची जी तडफ ती आपला ठाव शाहाणिवेचा असा समजते व हे लिहिलेले हें कदाचित्च किंवा क्वचित्च लक्ष लावण्याचे - लक्षात घेण्याचे असे - असतें. तें गुणाचे आचरण हे तरी काय हे पाहण्याचें नच करून, हे लिखाण म्हणजे एक स्तुतिच सर्व अशी ती निराळेपणांन बागणारी किंवा निराळेपणाने असणारी अशी स्तुतिस्तोत्रेच होत असेच एक मानणें होतें; स्वतःकडे मोठाच बडेजाव घेते : स्वतःच मुळीं महत् अशा दीर्घ लक्षणाचे तें स्वतःपण स्वतःस पाहातें तेथे स्वयं म्हणजे शुद्धि, सिद्धि कां बुद्धि ही क्रियारूप होऊन असणारी तीच मुळीं हरवली का दुसऱ्याकरितां आहे अमें समजून जेव्हां तेव्हां हास्याचा विषयच स्वतःस करीत असल्यानं, येथेच मुळीं ती खबरदारी ही घ्यावी लागणारी होय. स्वयंभाव, स्वयंपाक, सैपाक ह्या मनोवृत्तींचा - का प्रकृतिप्रामाण्याची जी जोड ह्या जीवदशेच्या गोडीची हाऊन असलेली - तोच दुसऱ्याकडे बोट करून दुसऱ्याचा विषय करून असल्यानं, तेथे मनुष्य स्वतःस तर आचार्यांच्या कां मोठेपणाच्या कोटीत बसवून, इतरे जीं तीं सर्व बालकेच का शिष्यवर्गच एक शिक्षण घेण्यास आलेला असे मानीत असतो. येथे बुद्धि ही कुणास पाहिजे, शुद्धि कशाची केलेली असते, कां सिद्धि ही कसल्या यंत्राची कां तंत्राची याची जाणीवच मुळीं नाही अमें हाऊन असल्याने, येथे उपदेश-परच जसे हे सर्व रचिले गेले आहे अशीच कल्पना घेऊन, जो तो मनुष्य हा स्वतःसच फसवीत गेल्यानें, येथे ती जी निराळी म्हणजे निराळावर उभी होणारी बोली ती केव्हां व कशी आपल्या स्वतःच्या कल्याणाची गोष्ट पाहणारी हाईल हे वादग्रस्त राहिल्यानें, येथे मनुष्याने अगोदरच मुळीं जबाबदारीची खबरदारी कां खबरदारीची जबाबदारी घ्यावी लागणारी होय म्हणून येथे ते प्रकाराचे जे लिहिणें तेथे संतस्तवन हेच रचिले जावे - कर्मसंभावना हीच जशी मांडली जावी - व निराळीच ती एक शास्त्रीय बोली बोलली जावी - शास्त्रांतली ती बोली अशी हाऊन यावी. म्हणून येथे सरसिकतेस किंवा रसांना अतिशयनेमुळे उल्लूधून न जातां परत आपल्या कुमुदतेस कां मुकुलपणास येऊन - प्रफुल्लिता पणाच्या अशा उमलतेपणास येऊन - या ग्रंथाचा अर्थच उजळिलेला व्हावा अमें करावें : हा ग्रंथ आपल्या-योग्यतेस यावा अमें करावे : तो व त्यांतील वचने हीं आदरिलेलीं व्हावीत - तीं वागविण्याचें असे सर्वथैव लक्ष असावें : प्रामाणिकपणे त्या म्हणी कां उक्ती ह्या स्वतःत वागवाच्यात व तसें वागून अल्पार्थाच्या उक्तींना आदर द्यावा : आचार्यपणावरच उभे होणें केलें असें ते सन्मानानीयतेनें अंगात ठसवून घेऊन वागवावें व तीं तीं वचने हीं संतलक्षणेंच जशीं आपलीं होणारीं व्हावीत. येथे हृदयामध्ये असणारा जो उजेचा प्रकाश - मंगल असा उषःकालच - तेथे उगवूं दिला, उपेचा वर जो तोच तेथे प्रकाशमान झाला, आपलेपणास आला व असे तें उषःकालाचें ब्रम्हशांत किंवा शांतब्रम्हशाचे तें हृदयीं असणाऱ्या आत्मारामास न बोलण्यानें बोलण्याचे करणें - खूणच एक पटविली - असें ते करावेंच करावें ह्या मदनाचा कां चेतनावर्गाचा जो चैतन्यस्वभाव - जो या ब्रम्हभावावर उभा होणारा, ईशत्वभावाने वागणारा - तो मदन जसा असा असल्याने, तेथे तो जो व्यूह कां बंध किंवा महान् असा आशय - अंतर - त्यास पुढे घेऊन, आळविणें करून ती ही ह्या वासुदेवाची गोष्ट (बसुप्रदसर्वेश्वरपूजन) हीच मुळीं अंतःकरण पंचकाची ती चित्तचतुःटयावर उभी होणारी असते. तेथे ती जी त्या अनिरुद्धावर अनुरक्त झालेली उषा हिजला आपलाच तो आत्मा कां प्रियकर तो कुठे पाहण्यास मिळेल म्हणून एक सर्व वेडच - चित्ताचें चंचलपण - हेंच तिजला कांहीं मुचूं

देत नाही. तिजमध्ये तो अनिरुद्ध - विसुरा - ईश्वरभाव - हा रात्रंदिवस आकर्षण करून हृदयांत वास करीत असल्याने, तेथीलची गांठभेट, खेव, आलिंगन, टॅटिसाफल्य, जीवितसेवा, जीवनयात्रा हां आपलेपणाप्रत येऊन असावी. तेथे प्रत्यक्ष भेटच न्हावी. अशी ती या चिंताने घेतलेली ती रम्यावस्था ती अति गोड गोड अशीच मुळी विरहविहारणा ही नेहमीची असावी अशीच घोषणा ही देहरचना करीत राहिल्याने, ह्या चिंताने तसलीच ती विरहदशा पाहिल्याने, नेहमीच आपण तेथीलच्या दशेचे होऊन असावे असेच जीवदशेने घेतलेले असते. तेथे आतां खरेपणाने ते त्याप्रत येणे - स्वस्वरूपात स्वरूप मिळवून असणे - स्वरूपाच्या दर्शनस्पर्शनाचे होणे हे केव्हां बरे होईल अशीच एक बंधतेची गोड अशी गोष्टच मुळी नेहमी समोर होऊन येते. तेथे त्या मुक्ताकडे पाहून तो आपला प्रिय का प्रिया येथे आहे कां तेथे अथवा दुसरीकडे कोठे असेल बरे अशी उत्कंठा वागवीत राहिल्याने, ह्या मनुष्याने हे प्रेमलक्षणांचे होणे हे केव्हां बरे भेटीस येईल, क्षेम देईल, आलिंगनाने सुखशात अंगे करील अंगे चिन्हांकिततेचे तें प्रदन करणे कां विचारपूस करीत राहाणे नेहमी होत असणारे : तेथे श्रीगुरु-कृपेनेच तें फाकलेले कां पसरलेले चित्त हे आपलेमे करून ती भेटी ही होणारी होते - अनंत मुक्ताच्या डोहीचा तळच पाहिला जाणारा अंगे होते व मग वासनांतंराची विवंचना ही सहजच मग पारूवते, नाहीशी होते.

अहो, नेहमी विचारच करीत बसणे कां काळजी वाहणे - सहज भोळेपण, सहज सभ्य - हेच महत्त्व, आश्चर्य घेऊन आहे; तेथे दुसऱ्यासच पाहाणे करणे तें - बुद्धीने श्रद्धेचे, स्थितीचे का निष्ठेचे हाणे तेथे कांहीच एखादे देवस्तुतीचे वाक्य कां स्तवनाचे निमित्त नच पुढे झाले, तर ते वळण घेणारे होतच नाही. म्हणून या प्रकृतीचे स्वास्थ्य, मिजाज कां तब्यतीचे कृपेस येणे येथे कांही एखादं (वहिर्मुख-तेच असणं जे) अपराध क्षमा व्हावेत अंगे देवस्तुतीचे एखादं वाक्यच उगवत नाही. म्हणून आतां ह्या भक्तीने त्या परमातुची कां प्रकृतीची अथवा तब्यतीची कास घेणे हे व्हावे. व तसे तें कासेस लागल्या-शिवाय कां शरण म्हणजे मला आपला आश्रय असावा असे विनवणे झाल्याशिवाय पदगत मुळी कांही पडणारं होत नाही. बुद्धि ही कांही प्रमाणांत का होईना पण आपले जागतेपण - जगत् - देह - मापन हे पाहती व्हावी. त्यामुळे तिजला प्रकाशाचे का एखाद्या मार्गाचे सापडणे व्हावे - आणि म्हणून तेथे एकच देवदिव्य दोहो ठायी वागत असलेले त्यास या सेवासंबंधाने सेवेची जेव्हा का क्षमा व्हावी असे विनवावे, तेव्हाच मुळी ती प्रेमाने पाहाणारी कृपेची ओल ही आंत येऊन कृपेचे पांवरण घालणारी होते. म्हणून येथे ती कृपेची गुरुकृपादृष्टी ही येण्यास जे देवदिव्य तेच मुळी आपला ठाव पाहाणारे झाल्याने, ती ह्या प्रकृतीभक्तीस आपले म्हणविते व स्तवन, स्तुतिश्रम्य इ नीं शांतपण अंगीकारते, तेव्हाच मुळी ती शांतलक्षणा कां प्रेमधारणा का मनाच्या उदारपणाची प्रीतिवाहिनी ही प्रकृतीसच मोठेपण देऊन तिजकडून सहज सेवाभाव रम्यतेस येणे करणारी होते म्हणून ह्या सहज प्रेमधारकानेच मुळी ह्या देहाची जी अहंमन्य देहअहंता हीच फेडून काढून एका प्रेमास आली व आईबापाच्या वात्सल्यतेच्या आंगास पाहून करणारी झाल्याने, तेथे सहज प्रेम हे उदार भावच जसा पुढे करून असते, व या मनास त्याचे प्रसन्नपण हे अंगीकारवून स्तुतिस्तवनाचे मिसच का महत्त्वच एक त्याने ते आपल्या सर्व महत्त्वाचे व्हावे असे होऊन येते. म्हणून येथे प्रार्थना ती कशी हे समजविले. ज्या दिव्यदृष्टीने अर्जुनाचा देहभाव नाहीसा होऊन एक योगभावच पुढे झाला, देवच तेथे तो आपले दिव्य दाखवून लागलेला - त्याचीच मुळी ती दिव्यदृष्टी कां दिव्यता कां आत्मयोग अथवा कृपादृष्टी ही सर्व योग्यता पाहविणारी अशी, म्हणून येथे तीच कृपादृष्टी श्रीज्ञानलक्षणाची अपूर्वता हीच स्तविली व ते जे योगदिव्यतेचे दिव्य आपलेपणास आले तेच आतां स्तविले : तेथेच आतां गहाणे व्हावे असेच ते

जसे कां सर्व योग हा झेपला जावा व प्रकृति हीच मुळीं ती भक्तिमाता अशी परमातु का परमहंसच एक - म्हणून येथे आतां आपण तेच ते स्तवन करून त्या दिव्यदेवतेस आपल्या सकरुणतेच व्हा असे प्रार्थ - आठव - विनव

संख्यायते तनुः । सर्व जीवित हे या बुद्धिरूपी रणागणावर उभे केले, तथे सर्व विश्व हे जम श्वास वेऊं लागले - जागते क्रिया जिवंत अगा जीविताचे झाले कर्मधर्मसंयोगाने पापपुण्य सम झाले जेव्हा, तेव्हाच हा नरदेह प्राप्त झालेला येथे आता सर्व विश्व हेच कर्मिन असे म्हटले गेले. "स्वे स्वे कर्मण्य-भिरतः संसिद्धिं लभन्ते नरः ॥ यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः ॥ म्हणून हे सर्व जग कर्मिन क्रिया कर्मयोगीच होय, कर्मयोगाने आवरिलेले होय येथे आतां तो योगीच जसा, कर्मयोगीच जसा, सांख्ययोगीच जसा कां ज्ञानयोगीच जसा ह्या जीवितावर जय मिळ-विणारा, आत्मा सांपडला असे करणारा - तेथे देह हे आत्म्याचे अमरत्वच का देवच झाले जसे का येथे स्वहित कां भूतकल्याण पाठीवर वाहून असणारी जी अभिहितारूपी कल्याणी का साख्यायिनी ती हरतकंठे ह्या आत्म्याचे अमरत्व सिद्ध करण्यास लागणारी जी क्रिया क्रिया प्रजाभार तो दाववत असणारी अमरत्वावरच उभी असणारी होय म्हणून कर्मयोग कर्मयोग असे जे काही म्हटलेले ते ह्या बुद्धि-संख्येवर उभे झालेले विश्व होय कर्मकाडामध्ये विश्वाकार सभावने हेच प्रामुख्याने प्रस्ताविले - तेच यांगक्रियारूपी कर्म म्हटले. येथेच ही बुद्धि क्रिया जगत हे अक्षराने सर्व व्यासभार जिकिला असे जे गपट करून सांगितलेले त्यासच बुद्धियोग असे म्हटले आता येथे जे काही चिकाटी घेऊन वरील तत्त्व आपलेम करणे ते फक्त एका बुद्धियोगाने होय

येथे ती आवड का ते वेदन कां ते विश्व हे जेव्हा बुद्धिरूपी तेजाने आपल्या महत्वाचे हांत, आपल्या महत्वास येते, तेव्हा तेथे अक्षर हेच मुळीं सर्व जीविताचा भार उचलून असते व ते अक्षर हेच मुळीं तेजभारास आल्याने, वरील जो कंप त्यास आपल्या वरचढ होऊं देत नाही म्हणून येथे बुद्धियोग हाच प्राधान्य दिलेला व तो जेव्हा या जन्माने आपलासा केला जातो, तेव्हा सर्व विश्व का जगत का देह का बुद्धि ही आपल्या प्रगल्भतेने ते नाम का देवत्व पाहू लागते

संख्येवर उभी राहिलेली बुद्धि ती प्रजाभार होय, भक्तियोगावर उभी राहिलेली बुद्धि ती प्रजाभार होय व ज्ञानयोगावर उभी राहिलेली बुद्धि ती वेदनभार होय म्हणून हे सर्व एकत्वास जेव्हा येते, सर्व भूतमात्राचा भाव हा एकस्थ जेव्हा होतो, तेव्हा ब्रह्मसंपदाच ही ज्याचे मूळ आहे असे ते ब्रह्मपद उमजुं लागते, समजुं लागते : तथे पुरुष देहात असून देहातीत, सार्शी केवळ, त्यास द्रष्टा (ब्रह्माः प्रभु सार्शी) म्हणतात, अनुमोदनाने असणारा त्यास अनुमंता म्हणतात, धारणपोषण करणारा त्यास भतां (विष्णु) म्हणतात व ब्रह्मादिकाचा स्वामी असल्याने त्यास महेश्वर (शिव : निवास : शरण) म्हणतात व शुद्ध सच्चिदानंद असल्याने परमात्मा म्हणतात

भक्ति ही जीविताच्या ठायीं जडलेली आवड असून, तेथे ती अनेक तऱ्हाचा भाग बाजूस करून, त्या भाराचे न होतां, आपलेपणाने त्या तत्वातच बसते तेथे संवेदन होणारे जे तेच जाणिवंप्रत आले, ज्ञानाचे झाले म्हणून जी काही जाणीव शुद्धीची झाली, आवड जीवितास आली, ते ह्या कर्मयोगाने म्हणजे या विश्वांन - ह्या देहाने - ते संख्येप्रत आलेले ते बुद्धितत्त्व ते लहाननी करून, योग्य जे, जीविताचे जे, आवडीचे जे, सज्जानतेचे जे, चैतन्याचे जे तेवढेच घेतले म्हणून येथे हे सर्व एकत्वास आल्याने, तेथे वेगळेपण नाही, दुजे असे नाही आतां विविष्ट आवडीचे विविष्ट जे काही ह्या देहप्राग्भ्याने, जगदरूपी बुद्धीने पुढे घेतलेले किंवा केलेले हांत, तेच ह्या देहास प्राग्भवभोग भोगण्यास दिलेले असे असते. येथे अथपामून इतिपर्यंत वेदानांतील गजसर्पन्याय - जेथे ही देहबुद्धि कपायमान होणारी - का या

हाटीमधील जे शुभ्र तेज ते आकाशाच एक जमं का तें हादरविले गेल्यांनं, सर्व जीवितमार हाच आपल्या मुळामधून उपटविला जावा असा - नुसत्या भीतीनें आक्रमण केला असा होय. तेथे हा श्वासभारच गागरलेला होऊन पलीकडच्या प्रदेशांतच क्रमण करणारा होतो. तेथे भीतिच ही जणू व्यक्तीरूप होऊन ती सर्व जीवित व तेथीलचें सर्व काहीं आपलेमे करत म्हणून हाच न्याय सर्व महत्त्व घेऊन असलेला होय.

कर्मकांडामध्ये विश्वाकार संभावन हेच प्रामुख्यत्वेकरून प्रस्ताविले - योगक्रियारूपी कर्म म्हटले. देवताकांडामधील भक्तियोग जो तो ह्या अनेक गुणाना देवतारूप करणे हा असून, तेथे मन, बुद्धि, चित्त व अंतःकरण ह्या चित्तचतुष्टयाची ईषप्रेमाच्या ठिकाणीं भक्तितच जडली एकविधतेची अंगे होय. तेथे या सांग्यायिनीचें, विश्वाकारसंभावनेचें व अतःकरणचतुष्टयाचें इत्यंभूततेनं वर्णन केले आहे. आतां भक्तियोग जो आहे तांच मुळीं सरस्वती बीज का परमहंस योग असून, तेथे सांग्यायिनीचें म्हणजे कर्मयोगाचें, भक्तियोगाचें व ज्ञानयोगाचे एकीकरण केले, व हे तिन्ही योग एका मालिकेत आणून बसविले : किंवा सांग्ययोगी व कर्मयोगी याची एकात्मता ही भक्तियोग भूमिकेने दाखविली आहे. येथे भक्तियोग म्हणजे सर्व जीवाचा जीवच होऊन, आत्म्याचें अमरत्व सिद्ध करण्यास लागणारा सांग्ययोग व तेथील क्रियारूप असणे जे तो कर्मयोग हे दोन्ही आपणच झाला. येथे प्राधान्येकरून रजसर्पन्याय हाच एक न्याय वागविला गेला व देहबुद्धि सोडून वस्तुरूपच किंवा सगुणच एक होणें केले व तेच परम शांत अशा ब्रम्हशक्तीचे लेणे होय. म्हणून येथे हे सर्व योग जरी निरनिराळे दिसतात, तरी त्यांचें समन्वयत्वच आहे. कर्मकांडामध्ये कर्मयोगास लागणारं जे गुण तेच मुळीं या सांग्ययोगांत सांगितले असून, तेथे प्रज्ञायोग किंवा स्थितप्रज्ञयोगी येथे प्रज्ञा स्थिर होण्या करिता त्यागणारी जी क्रिया किंवा बुद्धीचे प्रागल्भ्य, का तयमार, कां यत्नरहस्य कां दातृत्व ते कसे फेर-बदलाने आपलेमे होणारं तेच सांगितले. तो तो योग आपल्या महत्त्वावर उभा असल्यानं तो जसा अगदीं निगळ्या असा दिसतो परंतु सांग्ययोग घेतला तरी त्यात ज्ञान व भक्ति आहे, भक्तियोग घेतला तरी त्यांत ज्ञान व कर्म आहे व ज्ञानयोग घेतला तरी त्यांत कर्म व भक्ति आहे. भक्ताचीं लक्षणें तींच मुळीं कर्मयोग्याची लक्षणें होत. येथे कर्मयोगी ते सांग्ययोगी म्हटले गेले व भक्त तेहि तेच म्हटले गेले. असे ज्ञानकांडांतील वर्णनाचे इत्यंभूतपण आत्मसात करावे त्या त्या योगाने, व असें जर केले तर तेच ते प्रत्यक्ष होऊन असणें होय. तेथे भक्त का ज्ञानी कां योगी असो, तन्मयता सिद्ध झाल्यावर तेथे मग युक्ततम असेच म्हणणे होते - तेथीलचा बोध किंवा अन्वय हा एकच होय.

स्थितप्रज्ञता हीच मुळीं कर्मयोग्याची भूमिका होय. स्थितप्रज्ञ होऊन मगच कर्म करावीत असें होय. स्थितप्रज्ञ नाही तर कर्मयोगी नाही व कर्मयोगी नाही तर स्थितप्रज्ञ नाही कारण कर्मयोगा-कर्मिता (संभावन : विश्वप्रतिष्ठा : क्रिया) कर्माची लागणारी अर्गी कांहीच वचने निराळीं सांगितलीं नाहीत. कर्मयोग (क्रियाभार . देह) हा मुळीं आपल्या प्रतिष्ठेस येण्याकरिता सांगितलेले जे काहीं एक प्रेर, प्रीति किंवा परस्पर भावना ह्यानीच देव संतुष्ट होणारे, व असे ते देव संतुष्ट होणें म्हणजेच परस्पराना परस्पराना योग्यता देणें होय - व ती म्हणजे प्रेमाची का प्रीतीची देवघेव करणारी अशी विश्वसूत्र किंवा चक्रचालना असून, ती जरूर म्हणजे सर्व प्रकारे मूळच या जन्माचें होय. तेथे अनुस्थिति का गील हेच होय. तुम्ही देवाना संतुष्ट करा व मग ते देव तुम्हांस तुमच्या जल्मी पुरविलील, तुमची मेवा करतील अशा परस्पर प्रीतीनें जे काहीं मिळेल ते देवाना अर्पण करून मग सेवन करीत असावे म्हणजे ते देव हे नेहमींचे असे जागे असणारं ते तुमच्या ठिकाणीं जागे राहून तुम्हास लागणारा सर्व भार (विश्वा : प्रतिष्ठा : बुद्धि : क्रिया) पुरविलील. म्हणून स्थितप्रज्ञावरच ही सर्व मदार टाकली असे

मनुष्य जन्माचा भाग वाहिला गेलेला केव्हाहि ! पण कारुण्य जे, कां दयासर्वस्वाचें दर्शन, तें श्रीगुरूचें अप्रत्यानं, कल्याणकळोळाचें तें (श्रीयामोऽवरी) वाणीऋण ज्ञानमय - तें ऋण जे तें फिटणारं नच.

अशी ती शुद्धीस पाहणारी जी भावना तेथे श्री वागीश्वरी - चारी वाणींनीं जे ज्ञानभावास येणें तेच मुळी त्या वाचेंचें ऋण हे मरूनहि म्हणजे मरणं केले तरी फिटणारे नाही, पण तेच श्रीगुरूंच्या चरणीं अति नम्र होऊन वंदन करण्यानें फिटणारे होत. (जीव हा जर तेथे महत्त्व पाहूं लागला, तर श्रीगुरूंच्या पाया पडूनच मीं तें ऋण सोडविणें असें म्हणणारा होऊन असतो केव्हांहि.) तेथीलचें न माहात्म्य वाचेंचें बोलता येतच मुळीं नाही, म्हणून श्रीगुरूचें दयासर्वच हेच अति महत्त्वास आलेले होय असें केव्हाहि !

श्री-गुरुस्तव-महिमान-माहात्म्य !

पण ! ब्रम्ह ते ब्रम्हच ! श्रीगुरूचें ऐश्वर्य तें ईश्वरत्वच उदार लक्षणाचें-सौभाग्य ते औदायाचें एक हया ब्रम्हविद्येस कुंकू लावणारं ! सिद्ध लक्षण जे ते प्रसिद्धपणाची सीमाच घेऊन असल्यानें, तेथे कीर्तिच एक हया ब्रम्हांडपर पसरलेली ती सिद्ध सिद्ध अशीं सर्व साधने सिद्ध होऊन आपल्या ब्रम्हतेस पाहू करणारी अशी ब्रम्हपदाची। शुद्ध स्वरूप हे प्रत्यक्ष ब्रम्हच ! ते शुद्ध म्हणजे तत्पर (तन पर) जागृत असे ते उपचार का उपाय समृद्धतेची सीमाच एक हया जगतास देऊन असने. का जगत रुपाने - उपायाने सामोपचारास - आस्था, आदर, गौरव, महिमान, स्थिर करणारी - आलेली अशी ती आपल्या जगताच्या (विश्व × देहपाणी) बुद्धीने शुद्धीवर असणारं असे ते निर्मळ ब्रम्हच एक ! परम आनंदास आलेले - त हया जीवभावास आपले आनंदाचे राजणेच एक व्यापक असे होऊन आहे ! देऊन आहे ! असे ते आनंदवनतेचें देशहीन, स्थानहीन, सर्वत्र वावणारं, व्यापणारे असे ब्रम्हरूपच होय : : परमात्म स्वरूपच होय ! व तेच श्रीगुरु होत ! ज्ञानच एक ते ! ब्रम्हभावना का प्राणच प्रतिष्ठित झाल्या हया लोकी असे ते ब्रम्हच ते हया मनुष्यलोकास शोभविणारे होय ! तेथे सकल वैभवाचें वियत्त्व का देवताचे दिव्यत्व (अधिष्ठातानें) असणारं असने केव्हांहि !

निकट नाही तर महत्त्व नाही. तितकी आंच बसली नाही, तर प्रेमाच्या एकत्वाच्या एकतानतेस येणे नाही प्रेम नाही तर महत्त्व नाही महत्त्व नाही तर स्वतःचें स्वतःस काहीच किमतीचें करणें नाही म्हणून हे सर्व जीवितच नालेले जात हया एकाच आंचेच्या वृत्तीने - तेथे सर्व जीव एकवटला व आपल्या स्वतःच्या उत्तमत्वास पाहूं लागला - सर्व जगच मुळी तेच दृष्ट काढणारे ! आश्चर्यानें पाहणारे ! त्या तसल्या जीवभावाच्या प्रेमगोडीचे जाज्वल्य सर्व देहास दिवसाच्या प्रकाशाचे करत. सर्व बुद्धि ही तेथे महत्त्व पावली - देहजगताच्या देवदिव्यतेची झाली येथे दिव्यता हीच मुळी कर्मदिव्य होय व तीच देव म्हणजे प्रकाशणारी, चहुकडे आपलेपण पसरविणारी झाली. अशा या वैलक्षण्यानें तेथे देवच जा एक दिवि नेहमीच असणारा तोच मुळीं आता ह्या भूमीवरच उतरला व हया कोटीसच त्याने आडगिरे, पत्करिले असे होणारं केव्हांहि ! म्हणून ती एकनिष्ठतेची सीमा ही पुरुष प्रकारास आल्यानें, आतां अनेक देवांनीं एकत्वानेच मुळीं ती देवी दिव्यता आपल्या अंगावर घेऊन आपणच तेथीचे झाले. तेथे सर्व प्रशस्तपणच एक व आता ' देवा कृपासिधु ' असे सर्व जगताचें का देहाचें प्रसन्नत्वच एक मनोरम असे.

उत्तमत्व शीलचें ते मुळींच कांहीं न बोलणारे, पण तेथे ते तसले हया देवाचे केव्हां बरे पाहविले जाईल असेच एक विचारणारं होऊन असते जरी, तरी पण प्रत्यक्षत्वानें ते गुणगणाचें आपल्या अंगीं वागविल्याशिवाय काहीच मुळीं तेथे गम्यत्व नाही. व ते हया प्रकृतीच वाहविले गेले. तेथे अनेक भार या बुद्ध्याचें ते आपलेपणाच्या महत्त्वास आले असे होत. असे ते बुद्धीचे मंडण जगतास केव्हांहि

पटणारें असल्यानें, जो तो तेथीलच्या महतीस आपलें अंग देऊन असतोच असतो. महत्त्वानें सर्व महत् जें तेंच बुद्धिमात्रास आले असें झाल्यानें, तेथे हृदयच मुळीं प्रसन्नतेच्या प्रकारास आले - अलंकृत झाले.

चतुरपणें चतुराननु पै भागला ।
 शिवपणें शिवरुपु पै जाहला ॥ १ ॥
 हरिपणें हरि अंग रिघाला ।
 या तिहींचा मोंळा न दिसे गे माये ॥ २ ॥
 बापरखुमादेवीवरू तिहीं गुणांवेगळा ।
 शक्ति नव्हे दादला गे माये ॥ ३ ॥

भगवान् श्रीहरि आपल्या चतुरपणानें ब्रम्हदेव होऊन सृष्टि निर्माण करितां करितां भागला, शिव म्हणजे शिवरूप झाला, विष्णुपणाने विष्णु झाला : ब्रम्हा, विष्णु, महेश या तिहींचा समुदाय शुद्ध परमात्मस्वरूपाच्या ठिकाणीं दिसत नाही. रखुमादेवीवर जो श्रीविठ्ठल तो तीन गुणांहून वेगळा आहे तीन गुण जिच्या ठायीं असतात ती माया म्हणजे ईशशक्ति ही परमात्मा नाही, तर परमात्मा तिच्या दादुला म्हणजे नवरा आहे ! ग माये बाई !!! (ज्ञा. गा.)

विरूपाक्ष विश्वेश विद्यादिकेश ।
 त्रयीमूल शंभो शिव त्र्यंबक त्वम् ।
 प्रसीद स्मर त्राहि पश्याव पुण्य ।
 क्षमस्वानुहि त्र्यश पाहि श्रियामः ॥

(शिवभुजंगप्रयातस्तोत्र)

अशी ही मांडणी श्रीज्ञानेश्वरमाऊलीचे प्रेमास पात्र व्हाओ असें आम्ही इच्छितां - ती त्यांचें कृपाप्रसादाच्या योग्यतेनें असो !

या अध्यायाचें काम मोहन-मुद्रेने शक्य तितकें लवकर केले याबद्दल त्यांचे आभार आहेत. तसेच या अध्यायाचे प्रकाशनकर्मी नगरचे सुप्रसिद्ध कॉर्ट्रॅक्टर व उदार गृहस्थ श्री. आर. एन. राजूरकर यांनीं आपले वडील कै. रा. रा. एन्. एस्. राजूरकर यांचे स्मरणार्थ रुपये १००० ची स्तुत्य मदत करून श्रीज्ञानेश्वरमाऊलीबद्दलचे आपलेपणाचे प्रेम व्यक्त केले याबद्दल त्यांचे आभार होत.

शेवटीं सर्वांचे आभार मानून, संतसज्जनांचें प्रेम हे याचनेचें करून, श्रीज्ञानेश्वरमाऊलीचे चरणीं मस्तक ठेवून व एका 'पुंडलीक वरदेने' त्यांस साटागा वदन करून मी ही प्रस्तावना पुरी करतां.

संतांचा दासानुदास
 गोविंद रामचंद्र उपलेकर

बाराव्या अध्यायाची भूमिका

अर्जुन म्हणाला:—

हे कमलपत्राज्ञा, तुमचे अविनाशी माहात्म्य, भूतांची उत्पत्ति व प्रलय आपणांकडून ऐकिले. तुम्हीं सांगितले तसेच तें आहे व आतां आपले ईश्वरी स्वरूप मी पाहूं इच्छितां. मला तें स्वरूप पाहतां येणे, दिसणें, शक्य आहे असे तुम्हांला वाटत असेल, तर तें आपलें तेजस्वी ऐश्वर्य म्हणजे ईश्वरी रूप मला दाखवा. यावर

श्रीभगवान म्हणाले:—

हे पार्था, आतां तं माझीं रूपे तीं नानाप्रकारचीं, नानारंगाचीं, नानाआकाराचीं, शोकडों, हजारों अलौकिक अर्गी तीं पाहा. बारा आदित्य (अदितिचे द्वादश पुत्र), अकरा रुद्र, दोन अश्विनीकुमार, एकूणपन्नास मरुद्गण यांना पाहा. तसेंच पूर्वी कधीहि न पाहिलेलीं अशीं रूपे व आज येथे मजमध्ये एकत्रित झालेले चराचर जगत्, तसेंच आणखी जे कांहीं पाहूं इच्छितोस तेहि पाहा. पण तुझ्या या चर्मचर्भूनीं तूं मजला मुळींच पाहूं शकणार नाहीस, म्हणून तुजला दिव्य दृष्टी म्हणजे अलौकिक असें पाहाण्याचे सामर्थ्य - देवगणपण - (दिव्यं ददामि ते चक्षुः) देतां. त्या दृष्टीनें माझे ईश्वरी सामर्थ्य तूं पाहा.

संजय म्हणाला:—

याप्रमाणें बोलून महायोगेश्वर व सर्व पाप हरण करणाऱ्या श्रीहरींनीं म्हणजे श्रीकृष्णांनीं आपले परम श्रेष्ठ ईश्वरी स्वरूप पार्थाला दाखविले. त्या विश्वरूपामध्ये अद्भूत दर्शन होती त्याला अनेक सोडे, अनेक डोळे होते. त्या दर्शनाला दिव्य अलंकार घातले होते. त्यानें हातांत अनेक दिव्य आयुधे उचलून धरिलीं होती त्या विश्वरूपाच्या अंगावर दिव्य माला व वस्त्रे असून अंगाला गंधाची उटी लाविली होती असे ते अत्यंत आश्चर्यकारक, प्रकाशमय, अनंत आणि विश्वतोमुख विश्वरूप भगवंतांनीं अर्जुनास दाखविले. सहस्र सूर्यांची प्रभा (प्रकाश, तेज) जर एकाच बेळीं प्रगट होईल, तर तें त्या विश्वरूपाच्या प्रभेसाएवें कदाचित् दिसेल. त्या समर्थी अर्जुनानें नाना प्रकारांनीं विभागलेले सर्व जग त्या देवदेवाच्या देहांत - विश्वरूपांत - एकत्र झालेले (स्थित झालेले) पाहिले, व तो आश्चर्यचकित झाला त्याचे अंगावर रोमांच उभे राहिले व दांन्ही कर जोडून देवदेवाला शिरसानमस्कार करून

अर्जुन म्हणाला:—

देवा, तुमच्या देहांत सर्व जग, निरनिराळ्या प्राण्यांचे समुदाय, कमलासनस्थ ब्रम्हदेव, महादेव, सर्व ऋषी आणि दिव्य सर्पहि मला दिसत आहेत सर्व बाजूंनीं तुम्हांला अनंत बाहू, उदरें, मुखे, नेत्रे असून, सर्व बाजूंनीं तुम्हांला अनंत रूपे आहेत असें मी पाहात आहे. हे विश्वेश्वरा, विश्वरूप, तुमचा आदि, मध्य, अंत मला दिसत नाही. मुकुटगदाचक्र धारण करणारे, सर्व बाजूंनीं प्रकाशमान, नेजाचा निधि, प्रज्वलित अग्नि व सूर्य साप्रमाणें देदीप्यमान, तें पाहतांना माझे डोळेच दिपत असल्यामुळे अमुक प्रकारचें तुमचें रूप आहे असा अंदाजच मला करता येत नाही. असे तुम्ही सर्व ठिकाणीं मला दिसत आहां. मला वाटतें तुम्ही जाणण्यास योग्य (ज्ञेय) असे अक्षर परब्रम्ह आहांत. या विश्वाचें परम आश्रयस्थान आहांत. शाश्वत धर्माचे रक्षक आहांत. अविनाशी सनातन पुरुष आहांत

कीं अहो. तुम्हीच आदिमध्यअंतरहित असे अनंतवीर्य (गक्ति), अनंतभुजा, चंद्रसूर्य तुमचे डोळे व प्रज्वलित अग्नि हे तुमचे मुख्य असे तुम्ही या विश्वाला तापवीत आहात, प्रकाशवीत आहात असे मी पाहात आहे. हे महात्मन्, आकाश व पृथ्वी यामधील अंतर आणि दाही दिशा तुम्ही एकदिवनेच व्यापिल्या आहेत. तुमच्या या अद्भूत उग्र रूपाने त्रैलोक्य अतिशय व्यथित म्हणजे भयभीत हें उन आहे. सुरदेवसंघ हे तुमच्यांत प्रवेश करीत आहेत, तुमच्या आंगचे होत आहेत कित्येक तर भीतीमुळे प्रांजळपणाने हात जोडून तुमच्या नामांची व गुणाची उच्चारणा करीत आहेत. मर्त्ये व सिद्ध यांचे संघ “स्वस्ति म्हणजे जगाचे क्षेम असो” अशा आशीर्वादाने ‘स्वस्ति’ असे शब्द उच्चारून उत्तमोत्तम उच्छ्वास अशा स्तोत्रांनी तुमचे स्तवन करीत आहेत. अकरा रुद्र, वारा आदित्य, आठ वसु, साध्यदेव, विश्वदेव, अश्विनीकुमार, मरुद्गण, उष्मप (पितृगण), तसेच गधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, साध्य इत्यादि सर्व विस्मित होऊन (वीक्षन्ते - ईक्षणं हे विणारं होऊन) तुम्हांस पाहात आहेत, चिच्छब्द अशा डोळ्यांनी, विस्मित अशा नेत्रांनी तुमच्याकडे पाहात आहेत तुमचे महत् रूप - बहु वक्त्रे व नेत्र असलेले, हे महाबाहो ! बहु बाहु, ऊरु, पाय, उदर व कराल दंष्ट्रांनी युक्त असे पाहून, सकल लोक हा भयभीत होऊन आहे, व्याकुळ होऊन आहे माझी पण तीच अवस्था होऊन आहे आकाशास मिडलेले, दीप्त, अनेक वर्णांचे पसरलेले मुख्य, दीप्त आहेत विशाल नेत्र ज्यांचे अशा तुम्हाला पाहून माझा अंतरात्मा व्याकुळ होऊन गेल्यामुळे मला धैर्येच येईना व शम म्हणजे शान्ति पण मिळेना, भेटेना अग्नीसारणी तुमचीं मुख्ये पाहून मला दिशा समजेनात व सुखहि पण वाटेना यासाठी हे देवेश ! हे जगन्निवासा ! प्रसीद, मजवर प्रसन्न व्हा, मजवर कृपा करा हे विणो ! तुमच्या उग्र प्रभा आपल्या प्रभु तेजाने जगाला व्यापून तापवीत आहेत असे उग्र रूप धारण करणारे आपण कोण आहांत ते मला सांगा. हे देवश्रेठा, नमोऽस्तु ते ! देववर प्रसीद ! आपणास नमन असो ! आपण प्रसन्न व्हा ! भवन्तमाद्यन्तं विज्ञातुमिच्छामि - आपणा आदिपुरुषस तत्त्वतः जाणण्याची माझी इच्छा आहे. तुमची लीला मला समजेना.

श्रीभगवान् म्हणाले:—

इंद्रिये ही कर्माच्या ठिकाणी वाढ घेऊन आहेत असा माझा आत्मा प्रवृद्ध झाल्यामुळे मी वाढलेला महाकाळच समज. येथे इह लोकान् समाहर्तुं प्रवृत्तः । तं युद्धं केलें नाहींस तरी येथे सैन्यात उभे असलेले योद्धे उरणार नाहीत - न भविष्यन्ति यासाठी उत्तिष्ठ, जागा हो, यद्य मिळीव आणि शत्रूंना जिंकून धनधान्याने समृद्ध अशा राज्याचा उपभोग घे हे सर्व शूरवीर मी पूर्वीच जिकले आहेत. अगा हे सव्यसाची, तं फलत निमित्तास कारण हो. करिता शत्रूंना जिंक, भिजे नको, युद्ध कर. रणात तं विजयी होशील.

संजय म्हणाला:—

श्रीकृष्णाचे हे भाषण ऐकून शर शर कांपत असलेला अर्जुन पुनः पुनः हात जोडून व फिर फिरून नमस्कार करीत असलेला, भीत भीत व सद्गदित कंठाने म्हणाला.

विश्वरूपाची महती, प्रार्थना

अर्जुन म्हणाला:—

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यन्त्यनुरज्यते च ।

रक्षंसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥ भीता-अ ११-३६ ॥

अहो हे श्रीहृषीकेश, हें अहो योग्यच आहे कीं, तुमच्या नामगुणप्रभावाच्या कीर्तनाने सर्व जग आनंदभरित होत्याने तुमच्यावर अनुकृत होऊन राहिले आहे रक्षासि भीतानि - राक्षसगण प्रवाही म्हणजे भयभीत होऊन दशदिशा पळत आहेत, सिद्धाचे संघ तुम्हाला नमस्कार करीत आरेत

कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

हे महात्मन्, हे आदिकर्त्रे, हे अनन्ता, ब्रम्हदेवाचेहि आदिकर्ते व सर्वांहून श्राठ अशा तुम्हांला ते जे दशदिशा पळत आहेत ते का बरे नमस्कार करणार नाहीत ? अहो हे अनन्ता, हे देवेश, हे जगन्निवासा, सत् व असत् व त्याहिपलीकडील जे अविनाशी तत्त्व असे जे सच्चिदानंद ब्रम्ह त तुम्ही आहांत

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥

हे अनंतरूपा, हे आदिदेवा, तुम्ही पुराणपुरुष आदिदेव, विश्वाचा परम आधार, विश्वाला जाणणार व जाणण्यास योग्य असे आणि परमधाम म्हणजे श्रेष्ठ असे स्थान आहात. हे अनंतरूपा, तुम्ही हे विश्व व्यापिले आहे

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥

अहो हे अनंतरूपा, वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति आणि प्रजापतीचेहि पिता ब्रम्हदेव तुम्ही आहात अशा तुम्हाला मी पुनःपुनः अनेक वेळा नमस्कार करतां.

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोपि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥

हे सर्वात्मका, तुम्हाला समोरून, पाठीमागून आणि सर्व बाजूंनी (सर्वत एव सर्व) नमस्कार असो, मी नमस्कार करतां तुमचा पराक्रम अगणित (अमित) व वीर्य अनंत असे तुम्ही सर्वत्र व्यापून राहिलेले आहात व त्यामुळे सर्वरूप आहात.

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।

अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥

हे अच्युता, तुमचा हा एवढा महिमा न जाणतां, तुम्हांस बरोबरीचा मित्र समजून, प्रेमाने किवा प्रमादाने हे कृष्णा ! हे यादवा ! हे सखया ! असे जे कांहीं मी अपयार्दानेचे बोललो असेन, त्या सर्वां बदल मी तुमची क्षमा मागतां.

यच्चावहासाथमसंकृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु ।

एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षं तत श्चामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

हे अच्युता, आहारविहारंत किवा निजण्याबसण्यांत, एकांती अथवा चारचौघांत मी विनोदाने जो तुमचा अपमान केला असेल, त्या अचिन्त्यप्रभाव अशा तुमची मी क्षमा मागतां !

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान ।

न त्वत्समोऽस्व्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥

हे अनुलप्रभावा ! तुम्ही या चराचराचे उत्पादक, पूज्य आणि अत्यंत श्रेष्ठ असे (श्रेष्ठतम) गुरु आहात अहो हे अप्रतिमप्रभावा ! त्रैलोक्यात तुमच्या बरोबरीचा कोणी नाही - मग तुमच्याहून अधिक तो कांढून असणार ?

तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीडयम् ।

पिनेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हन्नि देव सोढुम् ॥ ४४ ॥

म्हणून अहो हे देवा ! हा माझा देह आपल्या चरणावर ठेवून मी आपणांस प्रणाम करून स्तुति करावयास योग्य अशा आपणा ईश्वराला प्रसन्न होण्याविषयी मी प्रार्थना करतो पिता पुत्राचे, सखा सखीचे (सख्याचे), पति पत्नीचे अपराध क्षमा करतो, त्याप्रमाणे अहो हे देवा ! तुम्ही माझे अपराध सहन करणे योग्य आहे तुम्ही माझे अपराध क्षमा करावेत हे केव्हाहि योग्यच होय.

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।

तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥

हे देवेश ! हे जगन्निवासा ! पूर्वी कधीहि न पाहिलेले ते आपले रूप पाहून मी तर हृषित म्हणजे हर्षभरित झालो पण भयाने तर माझे मन फार व्याकूल झाले - होऊन आहे म्हणून हे देवदेवा ! तेच आपले चतुर्भुजरूप मला दाखवा. मजवर कृपा करा.

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

हे सहस्रबाहो ! हे विश्वमूर्ते, माथा मुकुट धारण केलेले व गदाचक्र घेतलेले असे तुम्हांस मी पाहू इच्छितो हे विश्वमूर्ते, हे सहस्रबाहो, आपण त्या चतुर्भुजरूपानेच असा, प्रगट व्हा.

हे आपले विश्वरूप पाहून माझे मन आनंदित झाले, परंतु आतां मनांत अशी इच्छा आहे की, तुमच्याबरोबर गोष्ट करावी व आलिंगनांत तुमची जवळिकच भोगावी परंतु इथा अशा या रूपांत ती गोष्ट करण्याचे तें कसे ? तुम्हांस गणना नसल्याने आलिंगन तें कोणास द्यावे, व कोणत्या मुखाशी गोष्ट बोलावी ? म्हणून हें व्याख्यावर धावण्याचे घडत नाही गणनास भेटणें शक्य नाही. जलक्रीडा खेळणें समुद्रामध्ये तें कसचें ? यालागीं देवा ! हा माझा जीव भीति घेत आहे म्हणून आतां एवढे करा की - असे पाहा की - हे पुरें. चराचर हे सहज विनोदाने पाहून आपल्या घरीं मुखांने येऊन राहाणें जमे, तसे हे तुमचें चतुर्भुज रूप तें आम्हास विसावा आहे. आम्ही यमनियमादिसह सर्व योग जरी अभ्यासिले, तरी याच चतुर्भुजाच्या अनुभवाकरिता हय ग्राम्ने शिकारी, अध्ययन करावे, पागगत व्हावें, ते याच सिद्धांतास येण्याकरिता. आम्हीं केलेले यज्ञयाग त्याचे फळ म्हणजे चतुर्भुज रूप होय तीर्थयात्रा करणें हेहि पण याजकरितां होय आणि तें जे काहीं दान पुण्य करावे त्याचें फळ म्हणजे हेंच चतुर्भुज रूप होय म्हणून तेथीलची आवड आम्हांस फार आहे. म्हणून तेच लग्नगर्भांने देखण्याकरितां म्हणून जे काहीं आम्ही सकटांने असतो, ज्या काहीं कटांने असतो ते कष्ट दूर करून आम्हांस तें चतुर्भुज रूप पुन्हां दाखवा. अहो, माझ्या जीवीचे जाणणारे तुम्ही, जगच वसविणारे तुम्ही, अहो देवांच्या देवा, हा जो मी तुमचे पूजन करून आहे त्या मजवर प्रसन्न व्हा. नीळकमळाना राबवून आकाशासूच रंग लाविला,

तेजाची प्रगा किंवा झांक दाखवून इंद्रनीळ मणीच पुढे केला अंगाचा परिमळ झळकल्यामुळे पाचूचे जमे जाहाले कां आनंदासच भुजा निघाल्या व ज्याचे गुडध्यांनीं मदनास शोभाच जोडून आहे. मस्तकाने मुकुट लेईला का मुकटच मस्तक झाले, ज्याच्या आंगामुळे श्रृंगारस श्रृंगार लाधला, ज्याचें अंगच श्रृंगार अस आहे. मेघाच्या आसनावर बैठकीवर इंद्रधनुष्य झळकते - शांभते, त्याप्रमाणे वैजयंतीने शारंगपाणी जो कृष्ण त्यास वेष्टिलेले आहे आतां त्या गदेचें उदारपण कसले ते, जी असुरासहि मोक्ष देणारी, त्याचप्रमाणे ते चक्र जे सौम्य तेजाने मिरवत आहे ते पाहण्यास, हे स्वामी, मी अत्यंत उत्कंठित आहे. म्हणून तमे चतुर्भुज तुम्ही व्हा आपण दाखविलेल्या विश्वरूपाचें सोहळें पाहून माझे डोळे निघाले व आतां वर वर्णिलेली जी कृष्णमूर्ति ती पाहण्याकरितां माझे डोळे भुकेले झालेले, हावरे झालेले आहेत, हपापलेले आहेत. त्या साकार कृष्ण रूपाशिवाय दुसरे कांहीहि पाहाणे आवडत नाही परंतु ते जर न पाहिले, तर माझे डोळे ह्या सर्व दृश्यास मुळीच मानीत नाहीत आमहांस भोग मोक्ष इ च्या ठिकाणी श्रीमतिच एक महत्त्व घेऊन असते - महतीची असते, म्हणून तमेंच तुम्ही साकार व्हा व हे पुरे करा. या अर्जुनाच्या बोलण्याने विश्वरूपास आश्चर्य वाटले

श्रीभगवान् म्हणाले:—

मया प्रसन्नं तवार्जुनं रूपं परं दर्शितमान्मयोगात् ।

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वद्ग्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

हे अर्जुना, तुजवर प्रसन्न होऊन मी हे परम म्हणजे श्रेष्ठ रूप आत्मयोगाने तुला दाखविले तें तेजोमय असें व या अनंत विश्वाचें आद्य असेंच तें होय. ते तुजशिवाय दुसऱ्या कोणीहि पूर्वा पाहिले नाही.

या अर्जुनासारख्या अरसिक कोणी पाहिलेला नाही - कुठेच पाहाण्यास येणार नाही वा ने अर्जुना, ही अशी वस्तु केवढ्या तरी महत्त्वाची, अमोल अशी तूं पावून आहेस, तुला केवढी तरी वस्तु पावली आहे - अशा लाभाचा तूं संतोष मानीत नाहीस, वर तूं अमे काय एकवल्लीपणाचें बोलणे करित आहेस, ह मला काहीच समजत नाही प्रसन्नपण जे तें अंगाचें देणे हे महत्त्वाचेंच, व आगच जर नाही, तर जीव कोणाकरितां वेचायचा ? तुझ्याकरितां, तुझ्या आवडीकरिता या जीवास रवरूपास आणून तें अमपूर्वक तें ध्यानच रचिले. अशी तुझ्याबद्दलची आमहास आवड केवढी बरे ! अगा, आमची प्रसन्नता हच वेडी होऊन आहे, म्हणून या जगां गोंधळ जे त्याची ही ध्वजाच जशी लाविली अपरा व स्थूल प्रकृतीपेक्षाहि फार पलीकडे आहे जे - परात्पर असे - ते माझे स्वरूप - जेथूनच हे कृष्णादिक अवतार झालेले - हे निखिल ज्ञानतेज होय - केवळ विश्वात्मक, अनंत असे, अदृढ असे व सकळांनाहि आद्य असे आहे असे हे अर्जुना तुजवाचून कोणीहि पाहिलेले नाही, व ऐकिलेलेहि नाही, कारण हे या देहसाधनास साधत नाही - आवरता येण्याजोगं नाही - शोभणारे नाही.

न वेद्यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः ।

एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वद्ग्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

हे कुरुश्रेष्ठा ! वेदांच्या व यज्ञवियेच्या अध्ययनांनी, दानांनी अथवा विधियुक्त कर्मांनी अथवा उग्र तपानीं माझे हे रूप तुझ्याखेरीज दुसऱ्या कोणालाहि या लोकीं पाहातां येणे शक्य नाही.

हे पाहून याचें ठिकाण जाणून, वेदांनीं मौनच घेतलें. यज्ञ हे खरोखर स्वर्गाहून परत आले. साधकांनीं येथे कऱ्च पाहिले म्हणून योगाभ्यास टाकून दिला; तसेच येथे विज्ञान हे

गोडीचं होईना - अध्ययन हे योग्यता पाहणारे होईना पूर्णत्वास आलेली अत्युत्तम अशी सत्कर्म त्यांनींहि पण आपल्या मोठेपणानें धाव घेऊन सत्य लोक प्राप्त करून घेतला तापसांनीं इद्रादिकांचि ऐश्वर्य पाहिले व उभ्याउभ्याच तें तपच सांडून टाकिले म्हणून तपसाधनाला ते अत्यंत दूर राहिले. असे तें ऐश्वर्य - विश्वरूप - तूं आज या मनुष्य लोकांत सहजच पाहिलेस, असे ह कोणासच दिसले नाही तूं एकटाच या ध्यानसपत्तीकरिता सपन्न होऊन आहेस व असे ह परम भाग्य ब्रम्हदेवाच्याहि आर्गां नाही.

मा ते व्यथा मा च विमूढभावां दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ् ममेदम् ।

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

हे कुरुश्रेष्ठा ! माझे हे घोर रूप पाहून तं भिऊं नको, व भ्रमिष्ठ होऊं नको भय सोडून संतुष्ट मनानें प्रीतियुक्त होऊन तेंच माझे पूर्वाचे हे रूप पुन्हां नीट पाहा. भय सोडून मार्गप्रतिक्षाच करीत आहेस - प्रीतीची वाट पाहत आहेस - अशा प्रेमाचा होऊन पुनस्त्वं हे माझे रूप पाहा विश्वरूपवर प्रेम ठेवन यावेस व मग या चर्तुर्भुज रूपाची भेटी घ्यावीस

म्हणून या विश्वरूपाच्या लाभानें म्हणजे स्तुत्य अर्शाच प्रार्था ज्याने त्याने करावी असा हो, भय मुळीच घेऊ नको व यावाचून दुसरे कांहींहि चागले आहे असे मानूं नको समुद्र अमृताचा भरला, तो अकस्मात् अंगावर लाटला - मग कोणी तरी तो तेश्चे बुडणे हे होईल म्हणून त्यजिला आहे काय ? सोन्याचा पर्वत हा एवढा मोठा थोर चालायचा नाही, वापरावयास यायचा नाही, म्हणून त्याचा अयोग्य करणे व्हावे का ? चित्तामणी अंगावर घालावा परंतु ओझे म्हणून टाकून द्यावा ? कामधेनु न पोसवे म्हणून घालून द्यावी ? चंद्रमा घरी आला त्यास उवारा करीत आहेस म्हणून बाहेर निघ म्हणणे जसे का ! किंवा दिनकरनाथ सूर्य त्यास पडलाय करतोस म्हणून बाजूस हो म्हणणे जसे ? तसे, हे अर्जुना, हे महानजरूपी ऐश्वर्य तुझ्या हातीं सहज आले आहे, येथे तुझी ती धावपळ, ती गडबड का व्हावी बरे ? येथे तूं गडबडावेस का बरे ? परंतु हे गावढळ अर्जुना, आता काय तुजवर कोपावें, का तर आंग जें त साडून तें तर मुळीं ती सावलीच - छायाच - आलिंगण्याचें करीत आहेस हे छायेचें जें तें मी ग्वरेपणाचें माझे जें रूप तें ह नव्हे नव्हे; येथे तर तूं आपले मनच कर्चें करून, भिषेपणाचा होऊन, पक्का नव्हे असा काचा होऊन, ह्या वस्तूचें - चतुर्भुजाचें, नावारूपास आलेल्याचें, आकृतीचें - प्रेम घरीत आहेस. म्हणून या आकृतीचें - नावारूपास आलेल्याचें - प्रेम तूं घरूं नकोस. म्हणून ह्या आकाराची, नावारूपास आलेल्याची, आस्था वाळवूं नकोस, ती संवयीची करूं नकोस म्हणून तें विश्वरूप जरी घोर, विकृत, घोर असे, तरी तेश्चे तूं कृतनिश्चयाचा हो व तेंच आपले घर कर कृपण जसा आपली चित्तवर्तन ठेव्यापाशीं सर्वस्वपणे रावून असतो व मग नुसत्याच देहाने जसा असतो, किंवा पक्षिणी आपला जीव घरट्यात पिलाजवळ ठेवून अंतराळीं जाते, किंवा गाय डांगरीं चरते, पण तिचे चित्त वत्साजवळ घरीं बाधून ठेविणें असतें, त्याप्रमाणें तूं आपले प्रेम हे स्थानपति कर. दुसरे, जे वरवरचे चित्त आहे, ते बाहेरचे असे, बाहेरच्या अशाच सव्यापुरतें म्हणजे बाह्य सुखाकरितांच होय, व अशा त्या बाह्य चित्तानें त्या चतुर्भुज श्रीमूर्तीस भोगण्याचें करावे. येथे सुख - सख्य - हे वरवरचे का बाह्य असेच होय तरी पुनः पुनः ह सागणे की हा बोल विसरूं नयेस. जे कां या विश्वरूपाविषयीच्या आपल्या सद्भाव्यास नच निघू यावे त. ह असे कधीं पूर्वी पाहिले नव्हतें म्हणून तुला भय उपजलें. म्हणून आता त भय सोड व साचलेल्या प्रेमानें अस आतां तुझ्या - म्हणण्याप्रमाणेंच करूं. तें मागील रूपच आता न्याहाळून पाहा. असे विश्वनांमुखानें बोलिले, व असे म्हणत म्हणत देव पुन्हा मनुष्य झाले.

संजय म्हणाला:—

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ।

आश्वासयामास च भीतमेनं भृत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥

याप्रमाणे भाषण करून वासुदेवाने आपले स्वरूप दाखविले व तो भयान्यला आहे असे पाहून, पुन्हा सौम्य देह धारण करून त्या माहात्म्याने त्याला आश्वासन दिले, धीर देता झाला, घैऱ्यांचे केले

अहो श्रीकृष्ण उषडे कैवल्यच, याहिवर विश्वरूपाएवढे सर्वस्व ते अर्जुनाचे हाती दिघलेले, ते त्यास आवडेलना अहो, ज्या वस्तूची किमतच नाही अशी वस्तु घेऊन स्वतःच टाकून देणे, तेथे त्या रत्नास जसे दूषणच ठेविले, किंवा पसतीसाठी कन्या पाहून मनास येत नाही असे जे म्हणणे ते येथे होत असणांर विश्वरूपाएवढी दशा जर पुढे घेतली, तर तेथे प्रीति ही कशी बरे वाढती होणारी ? पण येथे उत्तमत्व जे ते जर सर्व घेतले तर उपदेशच सर्व महत्त्वाने आपलासा केला, तर ते म्हणजे सर्वस्वच एक या विश्वरूपास दिले - विश्वरूपच सर्वस्वाचं केले असे. सुवर्णाचा रत्ना मोडून हीसेच लेणे केले, व मग जर ते आवडना तर पुन्हा ते आटण्याचं होतं त्याप्रमाणे शिष्याच्या प्रीतीमुळे जे झाले, कृष्णत्व विश्वरूप झाले व मनास येईना म्हणून पुन्हा कृष्णपणास आणिले जसे. अहो, शिष्याची किरकिर जिक्कीर सहन करणारे श्रीगुरु कोणत्या देशात सापडतील बरे ? कोणत्या बोलीत सापडतील बरे ? परंतु येथे आवड केवढी म्हणावी की, शिष्यावर्गी प्रीति तिने कृष्णरूप जे ते विश्वरूपाचं केले, पण ते काही मनासच येईना, आवडना, म्हणून पुन्हा कृष्णपणास आणिले. विश्वरूपाच्या भ्यामूरपणाने त्याचं भयच मुळी गेले, जसे भीतीने भीतिच मरते, भिण नाहीसे होते तसे

अर्जुन म्हणाला:—

दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ।

इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥

हे जनार्दना, तुमचं सौम्य मानव रूप पाहून माझे मन पूर्ववत् सावध व स्वस्थ झाले आहे मी वृत्तीवर आलो आहे, प्रकृति गतः असा स्वस्थ होऊन आहे.

यावर जसे मागितले होते - सौम्य मनुष्यरूप - तसे त्या वीरविलास अर्जुनाने पाहिले व म्हणू लागला की हे आपले सौम्य असे मनुष्यरूप पाहून - म्हणजे अर्जुन अर्जुनपणास आला - मला आत असे वाटत आहे की, मी जियालो, मी वाचलो बुद्धीने ज्ञान साडून रानच घेतले होते व मन हे देहबुद्धी सहित देशघडी झाले होते इंद्रिये प्रवृत्तीला भुलली होती, वाचा वाचकपणास - बोलण्यास - चुकली होती. अशी सर्व गरीरग्रामामध्ये अव्यवस्था झाली होती, दुर्दशा झाली होती, आता पुन्हा ती प्रकृती या जीवास साप्रत भेटली असे झाले आता या श्रोमूर्तांमुळे मी जीवनच होऊन आहे अशा तऱ्हेने तो अति सुखी झाला व म्हणू लागला की, अता हे तुमचं मानुषरूप पाहणे हे रूप दाम्बधिणे, हे देवराया, म्हणजे चुकलेल्या मुलाला माथेने समजावून स्तनपान दिल्यासारखे होय विश्वरूपाच्या सागरांत मी पैसेच नुसती मोजीत होतां, तो इतक्यांत आतां निजमूर्तांस येऊन पोहोचलां अहो द्वारकेतील वीरश्रेठा, हे भिन्ना, "आईके द्वारकापुर सुहाडा । मज सुकतिया जी झाडा । हे भेटी नव्हे बहुडा । मेघाचा केला ॥" अहो सुकत चाललेल्या मज झाडावर, अहो, ही साथी नुसती भेटीच नव्हे, तर मेघाची वृष्टिच झाली सहजच तहानेने फुटून गेलेला जो मी त्यास हा अमृतसिधुच भेटला व आतां मात्र जीवित्व हे सर्व भंरवशाच असे होऊन आहे. माझ्या हृदयरंगामध्ये हर्षलतांची लावणीच होऊन आहे, आणि आतां सुखरूपपणेच मी समजुतीप्रत आलों आहे.

असें ते देवांचें विश्वरूप दाम्बविणें व पुनः आपल्या मूळ चतुर्भुजत्वास येणें तेंथे जे कांहीं एक आदर, भीति, सहज प्रेमाचा धाक त्यानें त्याची ती प्रकृति जशी दैवी गुणाची झाली महायोगेश्वर जें त्यांनीं (ते श्रीगुरुच जमे येथे त्या अर्जुनाच्या दृष्टींत बसलेले) आपल्या भक्तावर प्रसन्न होऊन संपूर्ण कृपादृष्टीचा अभिषेकच केला - ती अमृताची वृष्टिच झालेली जशी. आता ती प्रकृति उपायास आली, दैवी झाली, ऐश्वर्यम् पाहू लागली - सत्ता ही सद्बीजाची झाली - तेथे मूळच्या वाग्बीजाच्या खाणीच शोभत असलेल्या, रचनेस आलेल्या, त्या परस्पर ऐक्यास येऊन तेथे एकटे ते महायोगेश्वरच दोही ठायीं वागत असलेले म्हणून आता प्रकृति हीच येथे स्तविली, भक्तीची झाली, व्यवहारास पाहू लागली - तेथे अनेक गोष्टी, अनेक मनी, याना मातच दिली गेली भक्तिबीज हें प्रेमास आले, प्रियपणाचें झाले : ती भक्तिच मुळीं ती प्रकृति झाली, आपले सर्व बोधपण - बाळबोध वळणच जमे धूळक्षराचें - ते दिव्य तेच पुढे घेऊन आपल्या योग्यतेस आल्यानें, त्या चारी वाणी श्रीगुरुचरणीच परोपरीने लीन झाल्या- ऐक्यास आल्या येथे अनेक योग - साहंभाव, हंसयोग, महत्तयोग, हठयोग, वज्रक्रमयोग, भावयोग, अभावयोग व योगांची आदि जी शाकरी विद्या तीच येथे आश्रय पाहून आहे. अनेक बीजे कां तत्त्वे हीं ऐक्याचीं झाल्याने, तेथे ते उत्तमत्व जे योगाचें तें प्रेमाचे झाले. आता जशी का ती जानलक्षणा ही श्रीगुरुकृपादृष्टीच एक सर्व - योगच एक आपले ऐश्वर्य पाहू करणारा झाला, ऐश्वर्यास आला तेथे या वाणीचें ऋणच फेडले जमे का दया ऐक्यानें - तेथे अहं श्रीगुरुंना देऊन ऐक्यच साधले - श्रीवागीश्वरीस वंदन झाले.

अध्याय बारावा — समन्वय

काय योग आहे पाहा, सहजच मी जात असतां ह्या नरतनूस प्राप्त झालों - अवचितच हा नरदेह मजला प्राप्त झाला. येथील धन्यवाद कां अप्रतिमतेचें ते भाग्य तेथे योगायोग एक आपल्या सर्व प्रसंगास आला : तेथीलच भाग्य उत्कट असें पाहून तर मी अगदीं थक्क झालों व ह्या तनूचे महत्त्व महिमान हे पाहूं आल्याने अहो, येथे तर देवच एक योग होऊन आला असे : काय वर्षाची वर्षे - शाश्वतचें असेंच जणू ह्या स्वर्गांत वास्तव्य करणें ते व तेथें हा स्वर्गहि पण शाश्वतच असाच मानिलेला व तेथील वस्तीकर हाणें हे महत्त्व भाग्यच पदरीं बांधून घेतले असें.

असा हा योग तो कसा व काय व त्यांत बसणें हे महत्त्व भाग्यच पदरीं बांधिले असें : परंतु तेथीलचें भाग्य आपलेम करणें हे क्वचित् एकाद्यासच लाभते : अशा ह्या योगावरच मुळीं सर्व जगताची मदद, नुसती मददच नव्हे, तर परम विश्वासच मुळीं भाग्योदय पाहूं देईल असा - पाहा म्हणणारा असा आहे.

आतां येथे प्रकृति जी तिजला ते सचित प्रारब्धाचे डोंगर तसेच क्रियमाणाचे डोंगरच उस्तावे लागणारे, तेच जसे ह्या तब्यतीनें - प्रकृतीने हटयोगाचे होऊन - अभिमानास चढून ह्या भूतमात्राना मुळीं अगोदर तें जीविताचें करणें तें कांहीं पुरतेंच पडत नाही. स्वतःमधील अणूअणूचें जे ह्या योगास देणें ते तर ह्या उर्मीना कसें बरे पुरतें होईल - तेथे ते जीवितभोग हेच मुळीं स्वजीवित पुढे करून - योग अवलंबून - देणे देणे ते महत्त्व कठिणतर असेच - तेथे सर्व देह खर्च झाला असे म्हटले तर ते त्रिचित्र अनेक बोलणें कां नव्हे बरे ! म्हणून येथे नुसते एक ह्या भूतमात्राना किंवा भूतजातांना ते जीवितस्पर्शाचे ते ह्या शीतउष्णाच्या मात्रा त्या मुख किंवा दुःख देणाऱ्या, तेथे जीवितधर्म हेच मुळीं आटोपशीर झाले असे होय : परंतु हे तर एक त्रिचित्रतेचें असे ते योग साधणे हे कुणाकरितां व येथे गोडी ती काय हें समजेस येत नाही. तेथील कष्टाचें प्रमाण हे बहुत अनेक होय

येथे निजगोडी जर तरच ते देणें दिलेले तेहि पण गोड असेच केव्हांहि : म्हणून ह्या निजगोडीच्या क्रमासच एका अनुक्रमाने जीवितसौख्य आपलेम करावे ते कसे हेच सहजपणें किंवा सौम्यपणानें वळलेले ते जर पुढे घेतले, तर तेथे सख्य हे सख्य जसे जीवितच गणना करूं लागले, मोजमापाचें केलें - ह्या बुद्धीचा जेवढा म्हणून फेरा किंवा रणभार तोच मुळीं येथे जसा का आंवरिला होऊन ह्या बुद्धीस ते नीटपणें शिकविणे केलें. तेथे विश्वक्रमचक्र हेच समजविले - भक्ति-ज्ञान-योग-गुणातीतता - क्षम्यतेने जोड ह्या जीवितास मिळावी असे केलें - तेथे ही जोड करण्याने तर जीवित तर अति शोभूं लागले; ते शोभिवंत झाल्याने आतां जानच तें केवळ असे ह्या मनुष्यास उत्तमतेचा शृंगार कां वाणीदिव्यतेचा संसारच धाटविला असें करून, तेथे गीर्वाणवाणच एक पदरीं बांधले असे होय.

जीवदशेचे गुण मापणे व गुणातीतता ती ह्या देवपणास पाहूं करणारी - तेथे अनेक अर्शी भांडारे पुढे होऊन त्यांनीं ह्या गुणांचें - रिपूंचें कां उर्मांचे किंवा (ह्या प्रकृतिमंततेचे) मायेचा जो हाट त्याचें निरीक्षण ते कसे आपल्या एकपणाचें होऊन ते सर्व शांत असे लक्षण अंगिकारील तेंच बोलिलें गेलें व जो कांहीं भार ह्या देहानें उचलिला जाणारा तेथें साधन तेंच आडविलें जाणारे कसें ते समजविलें गेलें. अभ्यास हा करावा हें तर खरेच पण तेथेहि कांहीं एक अटकळ किंवा युक्ति ही पाहिजेच, व

ती येथें कशी आचरणास घ्यावी तें ह्या बुद्धीस नीटसे समजेल अशा रितीने सांगितलें : उत्तमत्व जे तें ह्या त्रिगुणाचें तेथेहि पण ह्या देहधारणें धारणपोषणादि व्यापार किंवा व्यवहार हे व्यवहारातेच असे जेव्हां, तेव्हांच मुळीं ते उत्तमत्व शोभू पाहातें : म्हणून येथें तें त्रिप्रकाराचें ते कसें तें जमें का देव, पितर, भूत असें त्रिविधतेने बोलून ह्या जीवदशेस सांगितले आहे.

जमें हे त्रिप्रकाराचें त्रिविध त्रिगुणाचें ते तेथे सौख्यादि वाजू ह्याहि तशाच प्रकारच्या त्या ह्या जीवदशेने कशा झंपल्या जाणाऱ्या बरे, जर हे जीवित अगदीं वृजणारे असे तर ! येथे अभय हेच महत्त्व पावून त्याने ह्या सर्व भूतमात्रापासून अभय घेतले व तेंच त्याने दिलेंहि पण, म्हणून येथे एक मित्रत्वाची भावना हीच परम दृढतेची सीमाच बांधून असलेली होय. आतां बुद्धि तर चतुर, तिजला हे समजण्याइतकी तिची तयारी व्हावी म्हणून हे समजवून देणें हांतें : येथे जीवितगोडी जशी एक भक्तिच ती ह्या जीवितासहित सर्व जगास आपलें प्रियपण पाहूं देणारी अशी : व ह्या भक्तीच्या बरोबरीने चालणाऱ्या बऱ्या दुसऱ्या आडवाट घेणाऱ्या अशा वाजू त्याहि पण आपलें महत्त्व ते ह्या भक्तीपक्षांहि पण उच्चतम आहे असे म्हणणाऱ्या असतात : येथेहि पण त्यांनीं ह्या भक्तीसच मुळीं पाठीवर वाहून असण्यानें तेथे त्यांचें तें तसें जाणें हे मानले हांतें व न हांतेंहि : तपश्चर्याच जशी ती कोणी करावी असा हा बंध आड येणारा असल्याने, तेथे त्यांनींच मुळीं त्या भक्तियोगाची तपश्चर्या आडवून तिजलाच एक शह दिला व आतां तो शह कसा बसतो तें जर पाहिलें, तर तो उच्चारणाऱ्या बिबावर उभा झालेला असल्यानें, तेथे तें देवतेचें लेणेंच समजेना : म्हणून येथे जर झुंवरासारखे ह्या नभास टांगिलेले, ते चंद्रसूर्य जर त्या उच्चारणास कसे पुरते होऊन असतात हे पाहिलें, तर तेथेच मुळीं ह्या भक्तिबीजास महत्त्व हे त्याच्या श्रमाचे उतराई होण्यानें त्याचे त्यास पावतें केले, तर मग सहजच ही नड दुरुस्तीची झाली असे होतें

येथे कर्मयोग्याची म्हणजे स्थितप्रज्ञाची लक्षणे, भक्तियोग्याची व ज्ञानयोग्याची लक्षणे सांगून तेथीलचें जे समन्वयत्व ते दृष्टोत्पत्तीस आणून दिले : तसेच ह्या योगाचें म्हणजे अभ्यासयोगाचें महत्त्व सांगितलें. हेहि पण त्या गुणातीततेनें हा योग कसा कां अभ्यासयोग कसा एकसारखच आहे - या दोहोमध्ये साम्यच नांदत आहे - तें दाखवून दिले आहे.

स्थितप्रज्ञ हीच मुळीं कर्मयोग्याची भूमिका होय, स्थितप्रज्ञ होऊन मगच कर्म करावीत असे होय स्थितप्रज्ञ नाही तर कर्मयोगी नाही, कारण कर्मयोगाकरिता करावी लागणारी अशी काहीच वचने निराळी सांगितली नाहीत. म्हणून स्थितप्रज्ञ हाच मुळीं कर्मयोगी होय, ज्यानें आत्म्याचें अमरत्व सिद्ध केलेलें तेंच आतां सिद्ध असे होते दुसऱ्या अध्यायांतील साध्ययोगातील बुद्धियोग तो कर्मयोग होय. दहाव्या अध्यायांतील बुद्धियोग तो भक्तियोगांतर्गत होय त्रिगुणाच्या पलिकडे राहून दृश्यमात्र आकळिलेले पाहणारा त्रिगुणातीत, अभ्यासयोग प्रस्थापन करून ज्ञानाने आवरिलेला योगसंवित्, अठराव्यातील ज्ञानयोगाकरितां सांगितलेला तो बुद्धियोग व बाराव्या अध्यायांतील तो ज्ञानोत्तर भक्तियोग हे सर्व एकाच भूमिकेवर आधारलेले असून त्या सर्वांचें समन्वयत्वच आहे. आत्म्याचे अमरत्व सिद्ध करणारी - अमरत्व पुढें घेऊन चालणारी - जी अभिहित कल्याणी तिचें हे असे बोलणे आहे. आतां यावर जी काहीं एक अक्षर ब्रम्हाची ठेवण ती कसें सांगत आहे पाहा : हीच मुळीं ती प्राज्ञ अभिमानीची जी अंतःकरण देवता विष्णु तिचे महत्त्वापकत्वानें असणें हे बुद्धिअवतरण घेऊन चालत असणारे ते विवरण हेच मुळीं ह्या मुष्टिचनेची, विज्ञानशास्त्राची किंवा कर्मयोगाची जी सभावना तीच जेथे तेथे आचरिली जावी व हीसच मुळीं ती भावाची, विभूतीची योग्यता येणारी - एवं सांख्य स्वतःसिद्ध कसे करावें, बुद्धियोगानें तो भक्तियोग कसा आकळावा हीच मुळीं भावविभूतीची महति होय हेच पुनःपुनः ज्ञानकांडामध्ये

सविस्तरतेने स्पष्ट करून सांगितले आहे. म्हणून सांख्य, कर्म, बुद्धि, अभ्यास, विभूति, त्रिगुणातीत, कर्मसंन्यास हीं सर्व योगाचीं निरनिराळीं अंगे दिसलीं, तरी त्या सर्वांचें समन्वयत्वच होय.

कर्मः—सांख्य, अक्षरयोग, बुद्धियोग, कर्मयोगाची घटना, सुष्टीरचना, तप.

भक्तिः—विभूतियोग, भावमहति, अक्षरज्ञान, बुद्धिदान, मक्तियोग.

ज्ञानः—मोक्षसंन्यास, ज्ञानप्रस्थापन, संख्येने त्रिगुणातीत होणे तें.

१ कर्मयोगी-स्थितप्रज्ञः—जो कोणी आपल्या मनांतील वासना सोडून देतो आणि आपल्या स्वरूपाच्या ठायीं संतुष्ट होऊन राहातो. दुःखात त्याचें मन उद्विग्न होत नाही, सुखात त्यास आसक्ति नसते. ज्यानें प्रीति, भय, क्रोध हीं नष्ट केली आहेत, जो सर्वत्र अनासक्त असतो. शुभाशुभ, बरेवाईट प्रसंग प्राप्त झाले असतां जो त्याबद्दल हर्ष किंवा द्वेष करीत नाही. जो आपलीं इंद्रियें कासबाप्रमाणें सर्व बाजूंनीं त्यांच्या विषयापासून आंवरून घेतो. बुद्धियोगानें युक्त होऊन जो सर्व इंद्रिये उत्तम प्रकारे आपल्या ताब्यात ठेवून परमेश्वराच्या ठिकाणीं मन स्थिर करतो, ज्याचीं इंद्रिये वश म्हणजे स्वाधीन झालेलीं असतात. स्वाधीन अंतःकरणाचा पुरुष रागद्वेषरहित होत्साता, इंद्रियांनीं विषयांत वावरूनहि - विषयांचे भोग भोगूनहि - चित्ताची प्रसन्नता म्हणजे शुद्धता प्राप्त करून घेतो. त्या प्रसन्नतेच्या योगानें त्याच्या सर्व दुःखांचा नाश होतो व तशा प्रमत्तचित्त पुरुषाची बुद्धि परमात्म्यात लवकर स्थिर होते.

२ ज्ञानी-सांख्ययोगी (संचित्)ः—अत्यंत शुद्ध बुद्धीनें युक्त होऊन, धैर्यानें आपल्या चित्ताचें संयमन करून, शत्रूादि विषय सोडून, प्रीति व द्वेष टाकून देऊन एकाच ठिकाणीं वास करणारा, मित, हारी, वाचा, शरीर व मन ताब्यांत ठेवणारा, नित्य ध्यानयुक्त व विरक्त, बल, अहंकार, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह सोडून देऊन ममत्वरहित व शांत झालेला असा पुरुष ब्रह्ममूत होण्यास - सत्चिदानंद ब्रह्मांत अभिन्न भावानें स्थित होण्यास योग्य होतो. आणि ब्रह्मभूत झाला म्हणजे प्रसन्नचित्त होऊन तो कशाचाहि शोक करीत नाही व कशाचीहि इच्छा करीत नाही. तो सर्वांभूतीं सम होत्साता परमेश्वराची परामर्शित प्राप्त करून मोक्ष प्राप्त करून घेतो. हिलाच ज्ञानोत्तर भक्ति म्हणतात. भक्तीच्या योगानें परमात्मा कसा व कशा प्रमाणाचा आहे याचें त्याला यथार्थ ज्ञान होतें. आणि याप्रमाणें त्याची तात्त्विक ओळख झाल्यावर तो त्याच्या ठायीं प्रवेश करतो. ईश्वरपरायण झालेला तो कर्म-ज्ञान-योगी सर्व कर्म करीत असताहि त्याच्या प्रसादानें शाश्वत व अविनाशी पदाला प्राप्त होतो. मनानें सर्व कर्म त्याला अपंग करून तत्परायण होतो आणि समत्वबुद्धिरूप योगाचा आश्रय करून निरंतर परमेश्वराच्या ठायीं चित्त ठेवून असतो.

३ अभ्यासयोगी.—ज्यानें आपणच आपल्याला-मन, इंद्रियांसहित शरीराला-जिकले, तो आपल्या स्वतःचा मित्र होतो; पण ज्यानें स्वतःला म्हणजे मन व इंद्रियांसहित शरीराला जिकले नाही तो आपणच आपल्या स्वतःचा शत्रू असतो. तो स्वतःच स्वतःशीं शत्रुत्वानें वागतो. शीत, उष्ण, सुख, दुःख तसेंच मानापमान इ द्वंद्वत ज्याचे अंतःकरण शांत म्हणजे विकाररहित असें असतें, अशा पुरुषाच्या ज्ञानात सच्चिदानंद परमात्मा उत्तम प्रकारे स्थित असतो. अर्थात् त्याच्या ज्ञानांत-जाणिवेंत-परमात्म्याशिवाय दुसरे कांहीं असतच नाही. ज्याचे अतःकरण ज्ञानानें व विज्ञानाने तप्त झालें, ज्यानें आपलीं इंद्रियें जिकलीं, जो कूटस्थ म्हणजे निर्विकार असा त्यास तो निःस्पृह असल्यामुळें त्यास मातीचें टेकूळ कां दगड कां सोने हीं सारखींच असें जेव्हां, तेव्हां तो युक्त म्हणजे सिद्ध अथवा प्राप्त पुरुष म्हणला जातो. सुद्ध, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ द्वेष्य, बंधु साधु, आणि पापी यांच्या ठायीं जी समबुद्धि ठेवितो तो अत्यंत श्रेष्ठ होय. योग्यानें एकांतांत राहून शरीर, मन व इंद्रियें आंवरून

आशा व परिग्रह टाकून, सतत योगाभ्यासास व परमेश्वराच्या ध्यानास लागवें ज्याचे आहारविहार, कर्माचरण व निद्रा आणि जागृति ही परिमित म्हणजे यथायोग्य असतात त्यालाच हा दुःस्वनाशक योग साध्य होतो. जेव्हां त्याने आंवरिलेले चित्त आपल्या ठिकाणी स्थिर होत आणि सर्व कामनाविषयी तो निरिच्छ होतो, तेव्हां त्याला “ युक्त ” म्हणजे योगी म्हणतात.

४ भक्त लक्षणें-भक्तिमानः—कोणत्याहि भूतांचा द्वेष न करणारा व त्यांच्याशी मित्रभावानें वागणारा, दयाळू, निर्मम (ममताशून्य), निरहंकार (अभिमानरहित), सुखदुःखाला सम मानणारा, क्षमाशील, सदा संतुष्ट, योगी (स्थिरचित्त), संयमी, दृढनिश्चयी, परमात्म्याच्या ठायीं मन व बुद्धि अर्पण केलेला भक्त, ज्याच्यापासून लोकांना त्रास व भय वाटत नाही, तमेंच हर्ष, क्रोध, भय आणि उद्वेग यांपासून जो अलिप्त असतो. निरपेक्ष, अंतर्बाह्य शुचिर्भूत, दक्ष, उदासीन, खेदरहित, सर्व काम्य कर्मांचा अथवा कर्तृत्वाभिमानाचा त्याग करणारा असा भक्त, जो कधीहि हर्षित होत नाही, कोणाचा द्वेष करीत नाही, कधी शोक करीत नाही, कशाचीहि कांक्षा किंवा इच्छा करीत नाही, शुभाशुभ कर्मांचा त्याग करणारा असा असतो. शत्रु आणि मित्र, मान आणि अपमान, शान्त आणि उग्र, सुख आणि दुःख हीं ज्याला समान झालीं, ज्याला कसलीच आसवित नाही, निदा किंवा स्तुति समान मानणारा, मौनी (मननशील), जे कांहीं मिळेल त्यांत संतुष्ट असणारा, घरादारात ममता व आसवित न ठेवणारा व स्थिरबुद्धि, भक्तिमान् पुरुष परमेश्वराला प्रिय होतो.

५ गुणातीन पुरुषः—सत्वगुणाचें कार्य प्रकाश, रजोगुणाचें कार्य प्रवृत्ति व तमोगुणाचें कार्य मांह हीं प्राप्त झालीं असतां तो विषाद मानीत नाही व निवृत्त झालीं असतां इच्छा करीत नाही तो उदासीनाप्रमाणें साक्षीरूप राहून गुणांमूळे विचलित होत नाही गुणच गुणात वर्तत आहेत, गुणच आपापलीं कामें करीत आहेत असे मानून सच्चिदानंद परमात्म्याचे ठायीं ऐक्य भावनेनें स्थित राहतो आणि या स्थितीपासून चळत नाही सुखदुःख त्याला समान असतं तो स्वस्थ म्हणजे आत्मनिष्ठ, माती, दगड व सोने हीं सारखीं मानणारा, प्रिय व अप्रिय समान लेखणारा, धैर्याचा पुरा व त्याला स्तुति व निदा सारखी वाटते. मान व अपमान यांना सम मानणारा तो मित्रपक्ष व शत्रुपक्ष यातहि समानतेनें वागतो सर्व कर्मांत तो कर्तृत्वाभिमानाचा त्याग करतो. तसेंच जो पुरुष अन्यभिचारी म्हणजे एकनिष्ठ भक्तियोगानें परमेश्वरास भजतो, तो या तिन्ही गुणांना पूर्णपणे उल्लंघून सच्चिदानंद ब्रम्हाला प्राप्त होण्यास योग्य होतो. कारण अमृत व अविनाशी ब्रम्हाची, तमेंच शाश्वत धर्माची आणि अलंकारस आनंदाची प्रतिष्ठा म्हणजे सीमा अथवा आश्रय मीच आहे.

६ सांख्य (ज्ञानी) म्हणजे कर्मसंन्यासी (काम्यकर्मत्याग) :—साख्य म्हणजे कर्मसंन्यास व योग म्हणजे कर्मयोग हे वेगळे आहेत असें ज्ञानी म्हणत नाही, कारण कोणत्याहि एका मार्गाचें अनुष्ठान चांगल्या रीतीने केल्यास दोहींचें फळ - परमात्म प्राप्त - मिळते जे स्थान सांख्ययोग्यांना (कर्मसंन्यास करणारांना) मिळतें, तें कर्मयोग्यांनाहि मिळते यासाठीं सांख्य (ज्ञानयोग) व कर्मयोग हे फलरूपाने एकच आहेत असे जो पाहतो, तोच डोळस जाणावा. कर्मांच्या कर्तेपणाचा त्याग (संन्यास) निकाम कर्मयोगावांचून होणे फार कठीण आहे. योगयुक्तास - भगवत् स्वरूपाचें मनन करणाऱ्या कर्मयोग्याला - ब्रम्हाची प्राप्ति त्वरित होते. ज्याचें अंतःकरण शुद्ध आहे असा योगयुक्त झाल्याने. ज्याचें अंतःकरण निदोष पवित्र झाले आहे, ज्यानें आत्मा (मूलस्वभाव) जिक्रिला आहे (पराजित केला आहे) व ज्यानें शरीर व इंद्रिये जिकली आहेत, सर्व भूतांचा आत्मा हाच ज्याचा आत्मा झाला आहे असा कर्मयोगी पुरुष कर्म करीत असतांहि त्यांत लिप्त होत नाही. इंद्रिये आपापल्या विषयाच्या ठायीं वर्तत आहेत असे समजून वागतो व आपण कांहींच करीत नाही असें मानतो. शरीरानें, मनानें, बुद्धीनें

व फक्त केवळ इंद्रियांनीच - आसक्ति सोडून - देहाभिमान सोडून - अंतःकरण शुद्धीकरितां तो कर्म करीत असतो. तो कर्मफल भगवंताला अर्पण करून भगवत्प्राप्तिरूप परम शांति मिळवतो. ज्याच्या मनामध्ये समभाव स्थिर झाला, त्याने येथेच - ह्या लोकींच - संसार जिक्रिला व सर्व देहच साधनाचे करून हा लोकच त्याने मुळीं जिक्रिला ज्याचे मन साम्य सिद्धीत स्थिर झाले, अशांना ब्रह्मच एक जे निःपाप ते लाभते - निर्दोष असे ते ब्रह्म सम किंवा सम ब्रह्म तेंच त्यांना मिळते, म्हणून ते ब्रह्मपदींच होतात - ब्रह्माच्या ठायीं स्थिर होतात ज्यांचो बुद्धि स्थिर झाली असे ब्रह्मवेत्ते पुरुष प्रियवस्तु प्राप्त झाली असता हर्ष मानीत नाहीत व अप्रिय वस्तुबद्दल उद्वेग करीत नाहीत ज्यांचें मन विषयासक्त नसतं, त्यांनाच आत्म्याच्या ठायीं असलेले सुख मिळते व असे ब्रह्मयोगयुक्त पुरुष अक्षयानंदाचा उपभोग घेतात. ते अंतःसुखी अंतरात्म्यांतच आराम पावलेले व अंतर्ज्योतिरूप ज्ञानप्रकाश मिळालेले ते ब्रह्मरूप हांसाते ब्रह्मांतच निर्वाण पावतात.

व्रतगहनत्व अथवा महत्त्व

अशोचयानन्वशोचस्त्वम् --क्रियमाण श्रोत्रेण म्हणजे आधि-व्याधि - गुणश्रोत्रेण - पोटा दुबते त्यावर रागावणे ते कुणावर : नेहमीच तोंड बरळ का उघडें तेंथे थोडी विश्रांती ही दिलीच पाहिजे - चर्चितचर्चण ते काय ह्या मुखास आपली कड सापडवें देत नाही, म्हणून बाजूस हो : एका-न्नाचा अवलंब कर : फटकून अस : संग जो ह्या देहाचा तोंच लपटविला गेला - तो लापट झाल्याने निवळविळें झालेले मनहि श्रांत झालेले, ते तेथे दुःखाची सीमाच पाहाण्यास मिळाली असे होते. म्हणून बाजूस हो, तरच मग ती शब्दरहस्याची षट्टी षडविणं तच मुळीं अवरिले होते व आपलेपणाम येत : नाही तर षट्टी ती मुळीं उलटविली गेल्याने आरोग्याचा धडा पुन्हा पहिल्यापामन शिकावा लागणारा होतो व मग काय तोंच णट्ट व तीच विट्टी पुन्हा खेळावी लागणारी : व येथे तर मुळीं ते शक्यच नसतें - व तसे केले तर ते असे कोठवर तरी करीत राहाणार : येथे तर ती आरोग्याची षट्टीच मुळीं पुन्हा बसविणे ते कसे ते आपलेपणाचे होतच नाही. तेथे तर 'आवाटागर्द' म्हणजे हकडचे निकडचे झाल्याने हे आरोग्याचे कामच मुळीं वर पडते, पण ते जर नच अवलंबिले तर लावणीवर पडल्यान, तेथे आरोग्याचा धडा कुणी पाहावा असे होते

सहज उदाहरणच एक सोडवायास दिले ते कसे तर गुणश्रोत्र हा होऊन ह्या वाचेच्या पार मुळीं दशाच झाल्या - जेथे मौनच एक सर्वाथपणाचे तेथे चढ दिला गेल्याने अदलीलतेशिवाय काही पैसे भरून काढणे नाही - व असे ते रागावणेच एक ह्या दंतधावनावर : ती ती क्रियाच मुळीं व्रत, दान, तप इत्यादिनीं ते अशयाचे श्रोत्रेण शांत करणे लागणार, पण तेथे तर पुन्हा श्रोत्रेण ज्यायोगी तीच मुळीं उदरभरणक्रिया केल्याने, तेथे उपवासादि जागरणाचे विधान हे कुठचें व कुणाकरिता आहे कांण जाणें असे अपरिचिततेचे अनोळखीपण पुढे झाल्याने मनाग्यास, ह्या संसाराची जाचणी बघून ते पार उलटविले गेल्याने, ह्या व्यक्तीची जी काही संस्कारजन्य बांधणी तीच आतां हरविली गेली व इतरत्र तिने आपले गृह केले - ती संसर्गतेमध्येच फसू लागल्याने, तेथे दुसऱ्या अनेक जाति गौरवास आल्या व जो तो ब्रह्मविदतेचा अलंकार तोंच मुळीं प्रकृतीचे पैसपणास आल्याने, इतरत्र पसरला गेला येथे तर विश्रांती ही नाहीच : जसे कामिनीला - काविलेस दूध वावडे, तसेच येथे ह्या द्विजदत्ताना

हा खाद्यपेयाचा व्यवहार वावडा व ह्यावर बोलण्याने - ताशेरा, क्षोभ, रागे भरणे, चिथवर्णीने तर पार तें असलें नसलेल ह्या देहामधील अग्नीचें जे कांहीं एकादे दुसरें शिल्लक असलेलें विस्फुल्लिंग तेंहि पण विझविले गेल्याने, तेथे क्षोभ हा धोपटणारा होऊन, ह्या जीविताचे पार टाकेच हादरविले गेले - उसविले गेले व आतां पाहावे तो काय एक जर्जर होणें ह्या जीवितानें : तेथे मुळीं कांहीं तें जीवितचैतन्यच नाही - ते कुठें लपले कोण जाणे असे झाल्याने - व असेंच वरचेवर - तेथे विनदिक्रततेचें तें जीवित हे तर मरणच नुसते देहानें चालणारें असें होय. तेथे कीव ती कोणी बरे कुणावर करावी - येथेच मुळीं ती ह्या खाद्यपेयाची कां स्वगत का स्वागताची ती दीर्घ अर्शा उपक्रमा ही तर काय महत्त्व, काय महिमान, (काय तोरा, काय कुरा, काय ढंग, काय ऐट, काय नेट, काय गेटवाजी, काय चाल, काय तऱ्हा) काय सन्मान चाहाणारें असें दासीपणाचें सर्वथैव केलेलें - तेथे जमें तेशील महत्त्व कसे स्वतःस पोहोचवावे हे न समजता, नुसतेच तें एक ह्या बाजीचे नसतें वाट पाहाणें का खडा पाहाराच करण्यास दिला असे ते - तेथे वेळ किती, काय, केव्हां, कगी हेच मुळीं नच ठरलेले उरकलेले असल्यानें तेथे दिवसच्या दिवस का महिनेच्या महिने तसेंच वर्षानुवर्षे नुसती ती चाहाच मुळीं व्हावी करावी अगीच ती ह्या जीविताच्या मर्जीची खातरजमाच करून ठेविली असे झाल्याने, तेथे आतां ह्या जीविताची कोण कशी कीव करणारा भेटेल की नाही असे तांडाकडे पाहाणेच होतें. जें जे कांहीं भेटेल त्याचे तांडाकडेसच पाहाणारें असे ते जीवित अत्यंत केविलवाणें असून, तेथे तो जो देवश्री हा कुडे अमेल, कसा भेटेल हे तर त्याच्या मुळीं दृष्टीसमोरच होत नाही व्यक्तीचें व्यक्तीपण त तर मुळीं कोणत्या गावचे झाले कोण जाणें - व तेथे तर ही व्यक्ति म्हणजे नुसते एक परम दीनतेचे सर्वे दीनपण, त्यास कांठेहि दुसरीकडे जागा न मिळाल्याने, येथे मात्र ही दीनपणाची कमालीची अशी दीनता ही कदाचित् सदयतेचे जर एकादे हृदय असेल, तर तेथे सहृदयतेचें येणे होईल, मग तेथे तो देव तो कसा नव्हे अगंच म्हणणे थोपविले गेलें व सर्व ह्या जीविताचा उपक्रमच मुळीं तेथेच सांपविला गेला. अहो ! येथे काय आईबापांचेंहि पण तें मलेपण हेच जसे तेथेच लपविलें गेले व ह्या जीविताच्या सर्व कलांचे लोपणेंच झाले : असा हा अतिविचित्र रंग द्विजदंताच्या आयुष्यदनेच असल्यानें, तेथे आता कसे काय कुणी तें हे जीवित झोपले कोण जाणे. तें तर अहो त्या देवाधि- देवाच्याहि पण पदरांत पटेनासे होऊन, येथे तो जो परम देदिध्यमान व सर्व देवतांच्याहि देवहृदयाचें जे दिव्य तेशींचा जो तोच मुळीं येथें ही ब्रम्हाडघटना घडीची करणारा - व तेथे ते आपलेषरावे असे म्हणणें नसून, तेथे मूर्तिमय दयाच एक सर्व सीमेची झाल्याने, आपल्या गुणाने झळकूं लागणारी होय, व नीच मग ह्या जीविताची घडी कांठून तरी सदय सदयतने परस्परावलंबी बसविणारी होते - असे हे विचित्र अंग आहे. येथे त्या दयामूर्तीस साटांग वंदन करितो - नेहमीच त्या चरणीं साटांग वंदन आहे - तिचे तें अगा प्रसंगांतून अशा ह्या प्राण्यास सोडविणें म्हणजे सर्व सुट्टीच मुळीं आपल्या चरणाची माती करून ठेविली असे : वर मवाविधानाची पगम दिव्य अशी उपकारकारणा हीच नेथीलचा सर्व संसार पाहाणारी होय.

ब्रताचे माहात्म्य, आख्यायिका, महत्त्व, आख्य अशा ह्या परम अशा ब्रम्हावरच उभे झाल्यानें तेथे ह्या प्रकृतीसच सर्व रंग पोहोचला - मायचा रंग मायेसच देऊन तीसच सर्व गौरवाचे केले - सर्व गौरवच तेथे पोहोचता केला असें होय : तेथे जसे एक नडावणेच ह्या ग्रंथीस कां ग्रंथास कां वाचनास व आतां तें जमे कांहीं एक मेहेग्नजरचे जसें देणें दिले - चिरीमिरीनेच मुळीं कदाचित् किवा कसें बरे तरी आपल्या ह्या जीवितक्रमास हातमार लावणारे, न लावणारे असे होय.

थोडक्यांत वारावा

अर्जुन म्हणाला (निरंतर ब्रम्ह):—

असे जे सतत युक्त भक्त (त्या पर्युपासते) व जे अव्यक्त अक्षराची परिउपासना करणारे त्या मध्ये उत्तम योग कोणी जाणला ?

श्रीभगवान म्हणाले:—

मजमध्ये मन लावून (आवेश्य), परम श्रद्धेचे असे - जवळ जवळ पुरुषच असे - नित्ययुक्त - (नित्य ब्रम्ह) होऊन मला उपासितात ते श्रेष्ठ असे योगयुक्त (योगयुक्ततमाः) होत

पण जे:—अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वत्रग, अचिन् य, कूटस्थ, अचल, ध्रुव उपासितात, असे ते इंद्रियग्राम आवरून असणारे, सर्वत्र समबुद्धि असे, सर्वभूतांचे हित करण्यामध्ये रत असणारे ते, तेहिपण मलाच येऊन मिळतात. (अक्षर = सूक्ष्म, अव्यक्त, निर्गुण, शून्य)

तरी पण:—देहाभिमान असणाऱ्यांना, अव्यक्तान्या टिकाणी (आसक्तचेतसांना) आसक्ति पसरलेली असल्याने अधिक क्लेश होतात व त्याची गति म्हणजे दुःखच होय (अव्यक्ततासक्तचेतसां देहवद्भिः गतिः दुःखं अवाप्यते ।)

परतु:—कर्म मजमध्ये सन्यासून, मत्पर राहून, अनन्यपणे मला ध्यातात जे (मय्यावेशित - चेतसाम् - ज्याचे चित्त मजमध्ये आवेश घेऊन असते) अशाचा मी जन्म-मृत्यु-संसार-सागरापासून लवकरच (न चिरात्) उद्धार करणारा होतो

म्हणून:—मजकडेस मन लाव (आधत्स्व) : बुद्धि मजमध्ये निवासाची कर (निवेश्य) : माझा आश्रय केल्याने तू उर्ध्व होशील : सत्वस्थ होशील : चित्त हे समधिगम्य होईल.

वाराव्याचे सार

- 1 विश्वरूपाची - सगुण ब्रम्हाची भक्ति करणारे आणि अव्यक्त अक्षराची - निर्गुण ब्रम्हाची - उपासना करणारे या दांढोमध्ये श्रेष्ठ योगवेत्ते कोण :
- 2 सगुण - साकाराचे - उपासकच युक्ततम असे अत्यंत श्रेष्ठ होत - आहेत :
- 3 दोन्ही उपासक मलाच येऊन मिळतात.
- 4 पण निर्गुण ब्रम्हरूपा उपासना करणाऱ्यास कष्ट अधिक होतात
- 5 आणि जे मजिष्ठ होऊन, सर्व कर्मे मला अर्पण करून, माझे ध्यान व भजन करितात त्या भक्ताचा मी त्वरित उद्धार करितो.
- 6 याकरिता माझ्या ठायीच मन लाव, माझ्या ठायीच बुद्धि स्थिर कर.
- 7 हे शक्य वाटत नसेल तर - एकाहून एक मुलभ व मुलकर अशी साधने सांगितली.
- 8 अभ्यासापेक्षा ज्ञान, ज्ञानापेक्षा ध्यान, ध्यानापेक्षा कर्मफलत्याग श्रेष्ठ, कारण त्यायोगे शक्ति प्राप्त होते
- 9 प्रिय भक्ताची लक्षणें
- 10 स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी, भक्तिप्रिय भक्तियोगी, ज्ञानिये ज्ञानयोगी ह्यांची लक्षणें बहुताशी सारखीच आहेत.
- 11 कशाने मी भगवंताचा प्रिय होईन - तर ज्ञानी भक्ताची लक्षणें मजमध्ये किती उतरली आहेत व किती उतरायची आहेत असा पडताळा वरचेवर घेऊन 'प्रियभक्त' पदवीचा कसोटीस उत्तीर्ण होणे महत्त्वाकांक्षे जे अतरात बाळगून परिश्रित उत्तीर्ण होण्याचा अभ्यास उत्साहाने केला पाहिजे.

नारद-भक्ति-सूत्रं

भक्तीची व्याख्या - अथातो भक्ति व्याख्यास्याम ॥ १ ॥ सात्वस्मिन् परमप्रेमरूपा ॥ २ ॥ अमृतस्वरूपा च ॥ ३ ॥ यन्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवत्यमृतो भवति तृप्तो भवति ॥ ४ ॥ यत्प्राय न किञ्चिद्वाञ्छति, न शोचति, न द्वेषति, न रमते, नोत्साही भवति ॥ ५ ॥ यःज्ञात्वा मत्तो भवति, स्वयमेव भवति, आत्मारामो भवति ॥ ६ ॥

भक्तीचें स्वरूपः—सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात् ॥ ७ ॥ निरोधस्तु लोकवेदव्यापारन्यासः ॥ ८ ॥ तस्मिन्ननन्यता तद्विरोधेपूदासीनता च ॥ ९ ॥ ... भवतु निश्चयदाढ्यादूर्ध्वं शास्त्ररक्षणम् ॥ १२ ॥ ...

भक्तीचें लक्षणः—तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात् ॥ १५ ॥ पूजादि-पवनरागः इति पागशय ॥ १६ ॥ कथादिभिरिति गर्ग ॥ १७ ॥ आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः ॥ १८ ॥ नारदस्तु तर्दापिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमन्याकुलतेति ॥ १९ ॥ अस्त्वेवमेवम् ॥ २० ॥ यथा व्रजगोपिकानाम् ॥ २१ ॥ तत्रापि न माहात्म्यज्ञान-विस्मृत्यपवादः ॥ २२ ॥ तद्विहंन जाराणामिव ॥ २३ ॥ नास्त्येव तस्मिस्तत्सुख-सुखित्वम् ॥ २४ ॥

भक्तिसाधनविचारः—सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा ॥ २५ ॥ फल-रूपत्वात् ॥ २६ ॥ ईश्वरस्यायमिमानद्वेषित्वाद् दैन्यप्रियत्वाच्च ॥ २७ ॥ तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येकं ॥ २८ ॥ अयोन्याश्रयत्वमित्यन्ये ॥ २९ ॥ स्वयफलरूपतेति ब्रम्हकुमारः ॥ ३० ॥ राजगृहभोजनादिषु तथैव दृढत्वात् ॥ ३१ ॥ न तेन राजपरितोषं श्लुच्छान्तिर्वा ॥ ३२ ॥ तस्मात्सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः ॥ ३३ ॥

भक्तीचीं साधनें—तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्याः ॥ ३४ ॥ तत्तु त्रिषय-न्यागात्सगत्यागाच्च ॥ ३५ ॥ अव्यावृत्तभजनात् ॥ ३६ ॥ लोकेऽपि भगवद्गुण-श्रवणकार्तनात् ॥ ३७ ॥ मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेगाद्वा ॥ ३८ ॥ महत्सगस्तु दूर्लभोऽगम्योऽमोघश्च ॥ ३९ ॥ लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव ॥ ४० ॥ तस्मिस्तत्तज्जने भेदाभावात् ॥ ४१ ॥ तदेव साध्यताम् तदेव माध्यताम् ॥ ४२ ॥

उपसंहार—इत्येव वदन्ति जनजल्पनिर्भया एकमता कुमारव्यासशुक्र-शाण्डिल्यगर्गत्रिण्युक्तौडिन्यशेषोद्भवाः रणिवलिहनुमद्विभीषणादयो भक्त्याचार्याः ॥ ८३ ॥

॥ य इदं नारदप्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसितं श्रद्धते स भक्तिमान् भवति स प्रेष्ट लभते स प्रेष्ट लभत इति ॥

नारद - भक्ति - सूत्रें

(बाराव्या अध्यायातर्गत विषयास अनुरूप अशा सूत्रांचा येथे समावेश केला आहे.)

भक्तीची व्याख्या:—(१) आतां आपण भक्तीचे व्याख्यान करू. (२) भक्ति ही (भक्तिच एक ती) परम प्रेमरूप (परमात्म्याविषयी) अशी आहे. (३) तसेच ती अमृतरूप आहे, मोक्षरूप आहे. (४) भक्ति लाभली असतां मनुष्य कृतकृत्य होतो, सिद्ध होतो, अमर होतो, तृप्त होतो. (५) भक्ति प्राण झाली असता, पावली असता, मग तो दुसऱ्या कशाचीहि इच्छा कर्त नाहीं, शोक करीत नाहीं, कोणाचाहि द्वेष करीत नाहीं, ऐहिक विषयाच्याठायी रमत नाहीं व कसलाहि हव्यास करीत नाहीं. (६) भक्तीचा आनंद भोगून तो उन्मत्त (छदमत्त) होतो, निष्क्रिय (स्तब्ध) होतो, आत्माराम होतो, तो आपल्याच ठिकाणी रमून असतो, रगलेला असतो, रंगला जातो.

भक्तीचे स्वरूप:—(७) भक्तीमध्ये भक्तीवाचून दुसरी कोणतीहि इच्छा नसते; दुसरी कसलीहि कामना नसते. कारण भक्तीचे रूप हेच मुळीं—भक्तीच एक तेथे—सर्व कामनाचा निरोध होय. (८) निरोध म्हणजे लौकिक व वैदिक कर्मांचा न्यास; न्यास म्हणजे (९) भक्तीच्या (देवाच्या) ठिकाणीं अनन्यता व तत्प्राप्तीला विरोधी असणाऱ्याविषयी उदासीनता. (लौकिक व वैदिक कर्मांमध्ये भक्तीला अनुकूल तेवढीच कर्मे अचारण.) (१०) [अन्याश्रयाणा त्यागोऽनन्यता ।] भक्तीवाचून अन्य आश्रयाचा त्याग म्हणजे भक्तीमध्येच अनन्यता. (११) [लोकवेदेषु तदनुकूलाचरणं तद्विरोधेषुदासीनता च ।] लौकिक आणि वैदिक कर्मांपैकी भक्तीला अनुकूल असतील त्यांचे आचरण करणे व विरोधी असतील त्याविषयी उदासीन राहाणे. (१२) परमात्मप्राप्ती हेच नरदेहाचे सार्थक व ध्येय असा निश्चय दृढ करून व तेच आपले मुख्य ध्येय समजून तदनुरोधानें शास्त्ररक्षण करावे व वेदशास्त्राच्या आज्ञेप्रमाणे वागावे (ऊर्ध्व). (१३) [अन्यथा पातित्याशक्त्या ।] नाही तर पतित होण्याचा संभव. (१४) [लोकोऽपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वाशरीरधारणावधि ।] पूर्ण लौकिक कर्मांमध्येहि तसेच आहे असेच समजावे. लोकज्ञान × ज्ञानीजन × लोकवेद यामध्येहि तेथे अनुकूल असें तेवढेच आचरणे व तद्विरोधी असे जे तेथे उदासीनता. भोजनादि कर्मे मात्र शरीर आहे तो पावेतो चालवावीत.

भक्तीचे लक्षण:—(१५) आतां वेगवेगळालीं मते (वेगवेगळ्या मतांप्रमाणें) भक्तीचीं लक्षणे कसकशीं करतात ते पाहूं. (१६) पूजादिकाच्या (पूजा, स्तकार, पूज्यता) ठिकाणी प्रेम असणे म्हणजे भक्ति असे व्यास (पाराशर्य) म्हणतात. (१७) कथाकीर्तनात-गुण कीर्तनात—रगणे म्हणजे भक्ति असे गर्गाचार्य म्हणतात. (१८) आत्मानुसंधान अखंड ठेवून त्यांतच रमणे (आत्मरति अविरोधेन) ही भक्ति असें शांडिल्य म्हणतात. (१९) सर्व आचरण हे तेथेच म्हणजे भक्तीतच अर्पण करणे, सर्व कर्म भगवताला अर्पण करणे व त्याचे विस्मरण

क्षणभर झाले तर परम व्याकुल होणे ही भक्ति असे नारदाचे मत आहे. (२०) असे अमे भक्तीतच असो जमे का : : आणि हेच स्वरे आहे. (२१) ब्रजभोपिकाचे निम्सीम प्रेम हेच हया भक्तीचे उन्कूट उदाहरण आहे. (२२) त्या गोपीच्या उदाहरणांत श्रीकृष्ण-माहात्म्याची त्यांना क्षणभरहि विस्मृति होत होती असा अपवाद, आरोप कोणालाहि करता येणार नाही. (२३) 'कृष्ण परमात्मा आहे' अमे ज्ञान त्यांना नसते, तर ते जारप्रेम म्हणता आले असते. (२४) पवटेच नव्हे, तर प्रिय पुरुषाच्या सुखाने सुखी होणे ही निरपेक्षताच मुळा सुखी करणारी होय.

भक्तिसाधनविचार:- (२५) भक्ति ही कर्म, ज्ञान व योग यापेक्षांहि श्रेष्ठ आहे (२६) कारण भक्ति ही फलरूप आहे (२७) ईश्वराला अभिमान आवडत नाही, मन्मिळाऊपण आवडते. त्यास दैन्यच-मालसपण-प्रिय आहे.(२८)भक्तीचे साधन ज्ञान हेच होय-भक्ति ज्ञानाने साध्य होते-अमे कोणी म्हणतात (२९). भक्ति व ज्ञान परस्परावलंबी आहेत अमे दृग्गरे कोणी म्हणतात. (३०) भक्ति ही स्वयंफलरूपिणी आहे अमे नारदाचे मत आहे. (३१) राजगृह (राजवाडा) व भोजन (हे नुसते पाहाणे जे) हयाविषयीहि अमेच दिसते. (३२) कारण राजगृह नुसते पाहून आल्याने काही राजाची प्रसन्नता जोडत नाही, किंवा भोजनाची नुमती तयारी पाहून काही भुक्तेचे निवारण होत नाही. (३३) म्हणून मुमुक्षुनी (समागतन तम्हून जाण्याची इच्छा करणाऱ्यांनी) तर भक्तीचाच मार्ग ध्यावा- भक्तीचाच अवलंब करावा.

भक्तीची साधने:- ३४) भक्तिशास्त्राचे प्रवक्त, भक्ति सुखानुभवी मत कां आचार्य भक्तीची साधने कोणकोणती ती प्रेमाने गाऊन सागतात. (३५) विषयत्याग, सगत्याग. (३६) अखंड भजन (अखंड नामम्मरण) (३७) लोकातहि भगवताच्या गुणकर्मचे श्रवणकीर्तन ही भक्तिमार्ची साधने आहेत. (३८) पण मुत्यतः सतमःचनानी (महत्कृपया) कृपा जोडली पाहिजे, भगवंताचा कृपालेश तरी पाहिजे. (३९) महत्संग, सतसग आर्था दुर्लभ आहे, वेगे मिळालाच तर अगम्य आहे, पण मिळाल्यास मात्र अमोघ म्हणजे रामबाणासारखा कार्य करण्यास समर्थ आहे. (४०) आणि तो मतसंत-तर भगवताची कृपा झाली तरच मिळणार आहे (४१) सत आणि भगवत हे एकच आहेत त्यात भेद नाही (४२) म्हणून भगवत्कृपाच (भक्तिप्रेम करून) जोडावी

उपसंहार:-(८३) लोकप्रवादाला न भिता भक्तीचे महत्त्व आणखीहि भक्तींनी सांगितले आहे. मनत्कुमार, व्यास, शुक्राचार्य, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौडिन्य, शेष, उद्धव, अरुणि, वलि, हनुमान, विभीषण या भक्त्याचार्यांनी भक्तिमार्ग जगात रूढवन भगवत्प्रातीचा उपाय भक्तिमार्ग हाच आहे अमे एकमताने प्रतिपादिले आहे (८४) नारद महार्पांनी सांगितलेले हे जे कल्याणकारक भक्तिशास्त्र त्यावर विश्वास ठेवून ते जो श्रद्धापूर्वक आचरितो, तो भक्त या पदवीला प्राप्त होऊन आपले परम कल्याण साधतो.

॥ श्रीगणेशायनमः ॥

श्रीज्ञानेश्वरी -सुबोधिनी

अध्याय-बारावा

उ प क्र म

जय जय वो शुद्धे । उदारे प्रसिद्धे ।
अनवरत आनंदे । वर्षतिथे ॥
जय जय वो प्रबुद्धे । उदारे प्रसिद्धे ।
अनंतवृत्त आनंदे । निर्विषये ॥

ब्रह्मविद्या : गुरुकृपादृष्टीचा महिमा :

[ओव्या १-१०]

अहो ! हे योगशक्ति ! हे भक्तिमाता ! हे तत्त्वमसि महावाक्यरूपिणी ! अहो ! हे सरस्वती वाग्विलासिनी ! मी तुम्हांस नमन करतो व ' जय ! जय ! ' अशा उच्चाराने नमस्कार करून म्हणतो कीं, अहो शुद्धे ! अहो प्रबुद्ध अशा ब्रह्मशक्ति ! ज्ञानवान् अशा ज्ञानयोग्यांची ज्ञानशक्ति ! औदार्याबद्दल विख्यात असलेल्या दानशूरतेने मोठेपणाच्या अलंकाराची सीमाच जणू अशा तुमचा जयजयकार असो !! तुम्ही उदारतेच्या प्रसिद्धपणाची सीमा होऊन अगहात - तेथे निरंतरचा आनंद हाच वर्षाव्यास येणारा ! निर्विषय म्हणजे सर्वच्यापी ब्रम्हरूपाचें ब्रम्हविद्यारूपानें जे ज्ञान तें येथे ज्ञानपणास येणारे ! अहो हे ब्रम्हस्वरूपिणी ! विषयसंपत्ति दंड केल्यावर येणारी मूर्च्छना म्हणजे ताटस्थ (जागती ज्योतच) तुमच्या कृपादृष्टीनें निर्विष होऊन जाते. प्रसाद हाच तेथे रसाचा वर्षाव करणारा व परस्पर प्रेम हे सान्निध्यामुळे परस्परानें मिळून मिसळून कळोळाचें होणारे - आनंदाची लाटच जशी ! अगे वो प्रेमळा, अगे निर्मळा ! गुरुकृपादृष्टीच कल्याणरूपानें प्रसन्न झाली, पुरतेपणास आली ! तेथे मग कुणाचें तें तापानें पोळणें (संतापणें) कां कसचें ते शोकानें जळणें (दुःख) ? हे स्नेहाळे ! अहो प्रेमस्वरूपिणी ! तुमच्या सेवकास योग (क्रिया) सुवाचे सोहळे तुमच्या स्नेहमार्दाने दिलेले होत, तेथे योगिनी सिद्ध अशी अशा स्वरूपाचा ब्रह्मभाव आपण पाळून असता. अहो ब्रम्हस्वरूपिणी ! मूळमायेच्या मांडीवर त्याचे वयास येणे करून, त्यास पोषण देतां - त्याचे पोषण करतां - व अशा त्या सेवकास हृदयाकाशरूपी पाळण्यांत निजगुह्याचा उपदेश करीत करीत व आत्मउपदेशाच्या आदेशाचे श्लोके देत देत निजवितां - निजब्रह्मास आणतां ! अहो उदारे ! अहो सिद्धे ! आत्मज्ञानाची ज्योत ओवाळून दृष्टच काढली जशी असेच ते : तेथे विश्वपत्नी ही जणू कांहीं ज्ञानज्योतिरूप दिव्यानें ओवाळणी करित्ये ! मन पवन स्थिर करून खेळणीच खेळण्यास दिली व आत्मसुवाचे योग्यतेचे असावे असे बालबोध अलंकार त्यास करितां - सौंदर्य लेखिलें असेच ते होय. अहो निरंतर आनंदरूपिणी माये ! ज्ञानकलेचे अमृतासारखे दूष पाजून, हृदयाच्या ठिकाणीं होणारा जो अनाहत ध्वनी - हंस-सोडहंवा (तें तत्व मी, तो मी) - त्याचें गाणें गाऊन (क्रीडाच जशी ती एक), चित्ताची एकाग्रता, व्रत व मौन यांबद्दलचा बोध देऊन, समाधीत

स्थिर करता - समाधीचा बोध देऊन निजविता - विश्रंतीचीं करितां ! आणि म्हणूनच हे श्रुंगरो ! हे विद्ये ! हे माये ! हे सरस्वती ! साधकांना तुम्ही माऊली आहांत ! आपल्या पाऊलांच्या यथांत वाड्मय पिकतं, उभरून येऊन भाराचं होतं : या कारणास्तव, हे माऊलिये, तुमची ती प्रकाशमान अशी शात साऊली मी सोडणार नाही मी येथे हात जोडून आहे - नमस्कार करून आहे. काय अहा सागावें कीं, सहज प्रार्थनाच एक परिणामास आलेली अशी ही सदगुरूची कृपाट्टाटी ज्यांना आपले असे म्हणते, कारुण्याने ज्यांना आपल्या प्रभावाचें करते, आपल्या अधिष्ठानाचें करते, तो विद्यांच्या सर्व सुटीच्या उत्पत्तिस्वभावाचा घाताच एक, ब्रह्माच एक, असा होतो. सदगुरूचे कृपाकारुण्य ज्यास अधिष्ठानाचें सर्वस्वाचें करतं, तो सकल विद्यांचें सुटीचा पिता होतो, धारण करणारा होतो. म्हणून, अहा ऐश्वर्य-शालिनी, अहा कीर्तिमान, अहा श्रीमंत अशा माऊलिये ! अहा आई ! आपले असे म्हणविलेल्यांना दृच्छिलेले फळ देणारी कलाकुशल अशी स्वर्गातील कल्पलता आपण आहांत. म्हणून हे श्रीमंत अवे ! ग्रंथनिरूपिणीं मांत आज्ञापी - ग्रंथनिरूपण करण्यास आपली आज्ञा असावी.

संस्कृताचें मराठीत अवतरण :

[ओव्या ११-१९]

अहो हे ब्रह्मरूपिणी ! हे महद्ब्रह्म अवे ! संस्कृतामधील गहनता, रस, शब्ददेवविद्ये, पद, भाव हे सोप्या रीतीनं मराठी भाषेत मांडावेत - ते सहज समजतील असे करावेत असा आदेश - अवतरविणेच जसे त्या संस्कृत वाड्मयाचें मराठी बोलीमध्ये - हे सदगुरूमाऊलिये, आपण दिलेला : याकरिता नवरसाचें सागर उचंबळून येऊं देत नवरसानीं तरुण होऊन साहित्यभारास यावे, उपनिषदांतल योग्य अशा रत्नाच्या खाणीच उघडिल्या असे करा. सात्विक भावांच्या अर्थास रूपाप्रत आणून अति महत्वाचे श्रेष्ठ असे गिरीच निफजवा. अहो हे ब्रह्मरूपिणी श्रीमंत ! देगी मयेच्या जमिनीत साहित्य सामुग्रीरूपी मुवर्णांच्या अशा खाणी घडवा - घडीवतेच्या केल्या जावोत विवेकस्वर्गावलीची लावणी मोकळया हातानं, उदारपणानं, दाटपणं होऊं देत संवादफळाचीं कांठारे - भाडारे - संवादफळरूपी द्रव्ये - गंभीरतेचीं अशीं निरंतरचीं होवोत सिद्धांताचीं गहन, खोल व दुर्गम अशीं उद्यानं - क्रीडावनं - लावणीचीं होऊन असावीत ब्रह्मविद्याग्रहस्यणकांत हा आगरच होऊन विपुलतेंत असो. अहो हे ईश्वरी ! अनियंत्रित अशा नास्तिकवाद्याच्या दडून असलेल्या जागा मोडून टाकून त्यांना आभित्क्य भावनेचे कगवे वितंडवाद्यांच्या आडवाटा मोडून काढून ते सहज सरळ रसुयास येतील असे व्हावे तर्कवितर्काचीं दृष्ट लागलेलीं व वाटवधेयाच्या हातीं सांपडलेलीं अशीं तीं सावजे बाजूस सारून आपल्या योग्यतेचीं होऊन असावीत अहो हे दैविकिये ! भगवान श्रीकृष्णपरमात्म्याचे गुण गाण्यामध्ये माझी योग्यता ती मला सर्वमान्यपणं कृपेने पोहोचनी व्हावी श्रोत्यानीं श्रवणरसगोडीचें गहनत्व घेऊन असावे. त्यांनीं श्रवणअधिकारावर विराजमान व्हावे असे घडावे, घडून यावेच, जी अहो ! हे सागरकन्ये लक्ष्मी ! ह शक्तिगोभा लक्ष्मी ! या मराठीच्या शहरामध्ये - मराठी भाषा नगरीमध्ये चतुरतेच्या वालबोध लिपीमध्ये - ब्रम्हविद्येचा मुकाळ - उत्कर्ष - व्हावा व जगाकडून सुवाकरितांच ब्रम्हानंद होईपर्यंत तिचें देणेंवेणें व्हावं. इच्छा असल त्यास ईश्वरीज्ञान (ब्रम्हविद्या, चैतन्यतत्त्व) सहज मिळावे असे सवग करा अहो महद्ब्रह्म अवे ! श्रीमाये ! आपण आपल्या प्रेमकृपारूपी पदराने मला पावरुण घालाल, तर मी हं सर्व, अहो माये, त्वरित आताच निर्माण करतो पाहा. अशी विनवणी ऐकल्यावर, श्रीगुरूंनी आपल्या कृपामृत दृष्टीनं मजला अवलोकिले व म्हणं केले कीं, भगवद्गोतेची मराठी भाषेत टीका सागण्यास सुध्वात करावी, नच बोले बहु - अधिक काहीं बोलणें नको. अहो जी स्वामी ! आपलें प्रसन्नत्व हाच आतां येथे मजवर महाप्रसादच झाल्यानं, ताकाळ आनंद उभरून आला आहे. दैवदिव्यतेचें दैव हे सर्वकाळ सदैवाचें होऊन आहे आतां गीताबंध हा प्रबंधरूपानें सांगतां - ग्रंथरूपानें पूर्वापार संगति लावून सांगतो - अवधान द्यावें.

एकदेशी वा व्यापक :

[ओव्या २०-२८]

[लगडीचा कस तोच एका वालभराचा : म्हणून योग्यता सारखीच.]

[अर्जुन उवाच] अहो, सकळ वीरांचा अधिराज म्हणजे श्रेष्ठ व सोमवंशाचा कुलदीपक असा तो पंडुराजाचा आत्मज म्हणाला की, हे देवा, आपण जे विश्वरूप मला दाखविले ते माझ्या मनास आले परंतु त्याचें अद्भूतपण पाहून माझे चित्त भ्याले मजला हया सगुण मूर्तीची संवय असल्यानें, तेथेच मी आपला जीव लावून आहे, आपली सोयच करून आहे. परंतु हया मूर्तीवर प्रेम ठेवूं नकोस, तेथीलची सोय पाहू नकोस म्हणून आपण मला निवारले. आतां यथे माझे असे म्हणणे की, व्यक्त म्हणजे सगुण देहधारी मूर्ति व अव्यक्त म्हणजे निर्गुण निराकार तत्त्व हे दोन्ही निःसंशय तुम्ही एकच आहात. व्यक्त हे भक्तीनें भेटतं व अव्यक्त हे योगानें पावतं हे श्रीवैकुंठा, तुम्हांस पोहोचण्याकरितां व्यक्त व अव्यक्त अशा दोन वाटा आहेत - जेथे व्यक्त व अव्यक्त अशा दोन दरवाजांनी जावं लागतं. अहो, जो कस शंभर नंबराच्या लगडीला, तोच कस वेगळ्या अशा वालभर सोन्यास असतो म्हणून एकदेशी व व्यापक याची सारखीच योग्यता अमृताच्या सागरामध्ये सामर्थ्याची जी थोरीव लाभते, तीच एक चूळभर अमृत घेण्यानें प्राप्त होते असा विचार माझ्या चित्तामध्ये आहे व त्याची प्रतीतीहि मला स्वरेपणाने आली आहे परंतु हे योगपति, हे योगनाथ, अहो योगरावतीचे स्वामी, तुम्हांस विचारतो तं एवढवाचकरितां की, ब्रम्ह जे व्यापकपणाचें त्याचें तुम्ही एका क्षणाकरिताच जें अंगीकारणें केले, तें स्वरेपणाचे (साच्चि) का तेथील कौतुकच एक जाणावें असे - का तेथील जाणणे हे कौतुकाचे व्हावे म्हणून !

योग (क्रिया) नत्वास जाणणारा ज्ञानी कां भक्त ?

[ओव्या २९-३४]

[योग (क्रिया) = तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान इ. शुद्ध = परब्रम्ह, मायाविरहित शुद्ध असे जीवब्रम्हैक्य, केवल. बुद्ध = परमात्मा, ज्ञाता.]

[एव सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते] वडीलपणाचा आधार घेऊन तुम्हांकरिताच ज्याचीं हीं सर्व कर्म केलेली - तुम्हींच होऊन कर्म करणारे : तुम्हीच ज्याचें प्रथमचें असें ठिकाण : आपले सर्व मनोधर्म आपल्या जिव्हामीं बसवून जे तुमच्या सगुण भक्तीस लागले - मनोधर्म विकूनच, हे श्रीहरि, ज्यानीं तुम्हांस आपल्या हृदयाचीं बाधले : असे ते सगुण उपासक - [ये चाप्यक्षरमव्यक्तं] आणि जे प्रणवाच्यापलीकडे (प्रणवातीत) आहे, माषणास जें अवघड व मनाला जें कडु आहे, समतालास येणार नाही असे जें अव्यक्त - अशी जी वस्तु, मूलगुण किंवा सत्य - ज्यास अक्षर (म्हणजे नाशरहित त्रिगुण, शिव) म्हणतात - जें दोषरहित, निर्दोष असें अनवच्छिन्न आहे, अशा त्या अक्षराची तो परमात्मा मीच या भावनेनें जें उपासना करतात असे ते ज्ञानी - असे ते निर्गुण उपासक [तेवा के योगवित्तनाः] या दोहोंमध्ये - सगुण उपासक ते भक्त व निर्गुण उपासक ते ज्ञानी यांमध्ये - हे श्रीअनंता, कार्णी तो आपला योग (म्हणजे तो क्रियायोग) मुख्यत्वेकरून जाणितला ते सांगावे. अर्जुनाच्या अशा प्रश्न करण्यानें ते जगन्नाथ अति संतुष्ट झाले व [श्रीभगवानुवाच] म्हणाले की, हो हो, तुझा हा जो प्रश्न आहे तो बरोबर आहे - तू उत्तम प्रश्न विचारलास.

चित्तसर्वस्व देणारे ते परम योग (क्रिया) युक्त :

[ओव्या ३५-३९]

[श्रद्धया परयोपेताः] अगा अर्जुना, सूर्यबिंब मावळतेवेळीं रश्मिजाल हे सर्व आकाश व्यापून टाकतें म्हणजेच अस्तगिरीच्या आसपासच्या प्रदेशांत त्याच्या किरणांचा प्रकाश प्रतिबिंबित होऊन असतो - तेथे पूर्वादि दिशा ह्यादि प्रकाशित असतात : किंवा पावसाळ्यामध्ये नदी ही जशी उभरून

असत्ये, फूँ होऊन असत्ये, सारखी आपल्या भारानें वाढत असत्ये, त्याप्रमाणें, हे पंडुसुत, नित्य नव्यानें आवडून घेतों - नव्या नव्या आवडीचे होऊन भजले असतां - श्रद्धा दिसू लागते, पुरुषप्रकारास येते, पुरुषमय ती श्रद्धा होऊं लागते. [मध्यावेश्य मनो] सागरास मिळून गेल्यावर - सागरच होऊन गेली जमी असे झाल्यावर - तेथे मागून येणारा प्रवाह जसा तिला अनिवारण देतो, अशा त्या गगोप्रमाणे अधिकाधिकपण किंवा भरतीवर भरती तेथीलच्या प्रेमास येते - तेथे भावच जसा उगवतो : अशा प्रकारे सर्व इंद्रियांसहित मजमध्ये चित्त रिगवून [ये मां नित्ययुक्ता उपासते] रात्र कां दिवस न म्हणतां जे उपासना करतात - सेवापूजा करितात, जे भक्त आपलें चित्तसर्वस्व मला - गुणमयीस, शांतब्रम्हास - देतात, [ते मे युक्ततमा मताः] तेच मी बहुततेने योग(क्रिया)युक्त असे मानतो.

अव्यक्त-अक्षराची उपासना म्हणजे कष्टच :

[ओव्या ४०-५९]

[' देहवद्भिः ' सहज सुखानं सिद्ध होणारी नाही अशी]

[ये त्वक्षरं] आणि, हे पाडवा, दुसरे ते 'तो परमात्माच मी' अशा भावनेवर आरूढ होऊन, निरवयव, निर्गुण अशा अक्षरास ज्ञावतात : [अनिर्देश्यं] मनाला जे अचित्य व त्यास जेथे कसलाहि आधार सापडत नाही, जेथे बुद्धीच्या टाटीचा रिगावाहि होत नाही, असे जे ते इंद्रियाना आकलन होईल काय ? [अव्यक्तं] ध्यानासहि जे गूढ असतं, एकाच ठिकाणीं जे सापडत नाही - व्यवतीसी म्हणजे व्यक्तीरूपी आकारामध्ये (माजिवडें) माजण घेऊन असेल असे काहीच नाही : [सर्वत्रग] जे सर्वत्र सर्वपणे व सर्वहि काळीं असते : [अचिन्त्यं च] ज्यास पाहून चित्तवणे हे हिपुटी झाले. जे आहे व नाहीहि, जे नाही असेहि नाही व आहे असेहि नाही - व असे असल्यामुळे तेथे उपायच खुटतात. [कूटस्थमचल ध्रुवं] जे हलत नाही, जे ढळत नाही (स्थिर), जे संपत नाही, जे मळत नाही :: [पर्युपासते] ते आपल्या बळाने निर्गुण उपासक जे त्यानीं आपल्या आगचे करून घेतले. [संनियम्येन्द्रियग्रामां] त्यानीं वैराग्यरूपी पावकानं विषयाचें भारचें भार (कटकें) नाहीसि करून बाजूस केले, व होरपळलेलीं इंद्रिये तंवकास चढलेलीं अशीं तीं धैर्यानें आवरून धरिलीं : ध्यान - धारणा - समाधी - अभ्यासाच्या रीतीचा पाश घालून, इंद्रिये उरफाटीं मुरडून, त्यानीं हृदयरूपी गृहेत कोडून ठेविलीं : मग आपानद्वारास आसनाचा व मुद्रेचा बध घालून आधारशक्तीचा मूळबंधरूपी बुरुज श्रृंगारिला (पन्नासिला) : आशेचें लागेबांधे - संबध - तोडले, अधैर्याचा - अधेय्याचा - कडेलोट होईल अशा कठिण जागा बाजूस केल्या : निद्रारूप अज्ञानांधार त्यानीं शोधून शुद्ध केला - नाहीसा केला : वज्रासनयोग - वज्रयोगक्रमरूपी अग्नीच्या ज्वाळांनीं सप्तधातु हे अग्निच प्रसवू लागले व मग देहामधील जीं यंत्रे - इंद्रियमोलक तींच ह्या व्याधींच्या मस्तकानीं पूजिलीं : कुंडलिनीचा टेभा आधारचक्रावर उभा करून, तेथील प्रभा ही मस्तकापर्यंत चोज करू लागली - योगपर्वताचा माथाच जसा गांठला : नवद्वाराच्या दारास इंद्रियनिग्रहाची खीळ घालून मस्तकांतील दशमद्वाराची (क + अ = ककारातीची, सुषुम्नेची) खिडकी उपडली : प्राणशक्तिरूप चामुंडेस संकलपरूपी मेढे मारून मनमहिषाची मस्तके बळी दिलीं : उठावणास आलेले मन हे इतर गोष्टींचा पालहाळ (संकल्प) नच घेता, प्राणशक्ति स्थिर केली : इडा व पिंगला या नाड्यांचे ऐक्य (म्हणजेच चंद्रसूर्याची बुझावणी) करून, अनुहात ध्वनीचा गजर करून, सतराव्या जीवनकलेचें पाणी जिकिले : मग मध्यमारूपी मध्यविवरांतून कोरीव असा दादर आंलांडून (जिन्न्याने चढून) मस्तकांतील शेवटचें स्थान जे ब्रम्हंरंघर ते गांठलें : मकाराचा अंत असें ते गहन सोपान सांडून, तेथीलचे गगन बगलेत मारले : अशा रीतीनें ब्रम्हस्वरूपांत जे मिळून जातात - ब्रम्ही भरून असतात : [सर्वत्र समबुद्ध्यः] जे समबुद्धि होऊन ' तो परमात्माच मी ' अशी जी ' सोहंसिद्धि ' ती मुखण्याकरितां योगक्रियारूपी अंबा (योगदुर्गा, योगक्रियाशक्ति) तीस सतत

आपल्या आंगचे करून असतात - सतत देहानें तेथीलचे होऊन असतात : जे आपल्या सर्वस्वाच्या मोबदल्यांत शून्यासच झोबून असतात, त्वरिततेने शून्यच आपलेसे करून् असतात : [ते प्राप्नुवन्ति मामेव] असे ते, हे किरीटी मजळा पावतात : योगक्रियारूपी शक्तीचें बळ त्यांना भिळते : त्या बळाशिवाय अधिक कसलीच प्राप्ति त्यांना होत नाही : त्यांना विशेष अशा कष्टाचे ते योगक्रिया-आचरण हांते.

भवतीशिवाय योगमार्ग म्हणजे पद्मोपदीं क्लेशच :

[ओव्या ६०-७४]

[देहवंत जीवदशेस भंड्रादि पदे व ऋद्धिसिद्धीचीं द्वंदे आड पडणारी होतात]

[अव्यक्तासक्तचेतसा] काहीहि आधार नाही असे निरालंब व जेथे कांहींहि दिसत नाही असे तें अत्यस्त अशा ब्रम्हाच्या ठिकाणी [सर्वभूतहिते रताः] भूतमात्राची प्रतिष्ठा स्थापन करण्याकरिता ज्यांनीं कंबर बांधली आहे, भक्तीशिवाय तेथीलच्या आसक्तीचें जे झाले आहेत, [क्लेशोऽधिकरस्तेपां] अगांना महत् अशीं इद्रवैभवासारखीं पदे कुटुंबसंसार पळविणारी वाटमारेपण करितात, आणि सद्धर्म-तेचीं आंगे तसेच संसिद्धयोग्यतेची द्वंद्वे चढास लागलेलीं होतात अनेक असे उपद्रव - कामाचे का क्रांधाचे - तेथे आड येतात आणि शून्याबरोबरहि त्यांना आपले आग झुंजवावे लागते. तहानलेपण हे तहानलेपणानेंच भागवावे - तहान लागली असता तहानले राहावे, भूक लागली असता भुकेलेच असावे व अहोरात्राची पेंस वावानीच भरून काढावी जागे असणे म्हणजेच पडुडणे - देहदिवसाचे होऊन असणे - देह हा जसा दिवसच उगवला आहे असा प्रकाशमाराचा करून असणे म्हणजेच पडुडणे, क्रीडा करणे म्हणजेच निरोधणे. झाडाझुडुपाबरोबर सोहभावानें बोलावे, गीत नेंसावे, उण पांथरावे व जेथून मुळीं ही वृष्टि होणारी तेंथेच जम असावे अगा अर्जुना, असा हा कष्टप्रद योग म्हणजे भरताराशिवाय करावा लागणारा - नित्य नवा असा, दुणेहिवरी नवा जसा - अग्निप्रवेशच होय तेथे स्वामीचें काज तरी काय कसचें ! कुलपरंपरागत धर्मांचे कां कुलाचाराचे निमित्त तरी कसचें ! परंतु ते म्हणजे मरणाबरोबरच झुंजावे जसे नेहमीं - ते मरण नेहमीं नवा दम घेऊन येणारे असे ! असे हे मृत्युहूनहि तिबट धारेचे होय, कढत विषाचा घांटेच घेणे हांथ - तेथे ते विष पिताना अहो, जसा का पापाचा डोंगरच मिळिला असा - तेथे ते विष मिळतांना मुख हे काय फाटत नाही ! (वोवटे वाक्य निर्गुण ते पाप जाणांवे.) [अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवदभिरवाप्यते] असे आहे म्हणून, हे अर्जुना, ज्यांनीं योगाचा मार्ग पत्करला त्याच्या वांट्यास दुःखाचाच शेलका असा भाग आला असे पाहा कीं, बोचऱ्या माणसास लोखंडाचे चणे खाण्याचा प्रसंग आला, तर तेथे पोट भरणे होत आहे कां ' मरण ' होत आहे याची मुळीं शुद्धिच नाही. समुद्र वाहुबलाने तरून जाणे शक्य तरी कोपे ! गगन हे पायानीं मागे टाकले जाईल ? तुडविले जाईल ? रणांगणातील सैन्यसमुदायावर तुटून पडल्यावर, समोरून अंगावर एकहि प्रहार न होतां (वीर व कीर्ति का ती) सूर्याची बरोबरी करतां येईल ? पागळला जो आहे त्याने वायूशीं हेवा करणे ते कसचें ? वायू जो सवत्र गतिमान आहे त्याची बरोबरी पागळला काय करूं शकणार ? म्हणून, हे पांडवा, देहधारीपणाने जे जीव आहेत त्यांना अव्यक्ताची (ब्रम्ह, अक्षर, विष्णु) योग्यता कोठची ? असे असूनहि ज्यांनीं धैर्याच्या बहुवस-पणाने आकाशास बांधण्याकरितां जरी झांबणे केले, तरी ते क्लेशाचे वांटेकरी होतात, क्लेशच त्यांच्या भागास येतात, सर्व क्लेशच तेथे.

स्वयं फलद्रूप असल्यामुळें भक्तिपंथ सुगम व सुखावह :

[ओव्या ७५-९६]

[वर्णविशेषे भागा आलेलीं कर्म सुखानें करितात : विधि पाळतात : निषिद्ध गाळतात : कर्मफळ माझ्या ठायीं अपून नाहीसें करतात : आणखी जे जे कांहीं कायिक, वाचिक,

मानसिक भाव त्यांना मजवांचून बाहेर धावणे नाही : असे निरंतर ते मत्पर ध्यानाच्या निमित्ताने माझे घर झालेले हात : ज्याच्या आवडीने मजशी कुळवाडी केलेली : तेथे भोग का मोक्ष ही दीनवाणी केली व कुळे ही पण बाजूस केली : अनन्ययोगे मजला जीवे आगे भिळाले : त्याचे सर्व कांहीं मी करतां ।

म्हणून, हे पार्था, जे भक्तिपथाचा आश्रय करून राहिले असे ते सगण उपासक ही पीडा - दुःख - जाणीत नाहीत [ये तु सर्वाणि कर्माणि] जी काहीं वर्णविशेषेकरून वांट्यास आलेलीं कर्मे तीं ते कर्मेद्रियांनीं सहजपणे करतात शास्त्रविधीचे पाळण करून निषिद्ध कर्मे तीं टाकून देतात, [मयि सन्यस्य] व सिद्धकर्मफळे मला अर्पण करून तीं नाहींशीं करतात एवढेच नव्हे, तर कर्मफळाचे दास न होता, कर्म मला अर्पण केलीं असे करून कर्मच नाहींशीं करतात [मत्पराः] देहांत कां वाचेंत कां मनांत जे जे काहीं केंडे जाते, तेथे दुजेपण नगून मीच आश्रय केलेला असतो असे जे माझा आश्रय करून, [मा ध्यायंत उपासते] निरंतर सेवाधर्माने असतात, ते जसे सहजध्यानाने माझ्या घराचेच झाले [अनन्येनैव योगेन] त्यांनीं अशा गोडीने मला जोडून घेतले - हरिनामाची शेतीच केली. तेथे सतत गाजणारे जे भोग व मोक्ष ते सालसपण पत्करून असतात - त्यांनीं इतर साधनाची घराणीं रोडूनच दिलेलीं असे जे अनन्यभावाने माझा आश्रय करणारे झाले, त्यांचे सर्व कांहीं मीच करतां बरे अर्जुना, जो आईच्या पोटी जन्मला, तो मातेच्या सोपरेधापरे संबधाचा कितपत असं टाकेल बरे ? तो मानेस आप्तसंबंधाच्या मुखाचा ठाव देणाग होईल ? तसे, ते जसे असतील तशांना - कळिकाळापासून त्यांचे निवारण करून - त्याचा अधिकारपत्कर घेतला, ह्या मनुष्यदेहाचे भूषणच मी आपल्या ताब्यात घेतले. अहो, जी समर्थाची पत्नी ती काय कांराज मागत फिरेल ? जी परमेश्वराच्या चरणाची मेवक आहे, ती काय भिक्षा मागणार ? ती देखीच. तसें ते माझे कलत्र - कुटुंब - जाणांवे त्यांना संसाराची चिंता ती कां ? त्यांचा कसलाहि उणापुरा भार मी आपल्यावर घेण्यास लाजत नाही. [मृत्युसंसारसागरात] जन्ममृत्यूच्या लाटामध्ये सुटीच्या सुटी बुडून जात आहेत हे पाहून पोटी कुटुंबवत्सलतेच्या प्रेमानेच येणे केले संसारसिंधु हा अतिशय प्रबळ झालेला, त्याचा कोणास बरे धाक वाटत नाही ? येथे जरी ते माझे म्हणविलेले, तरी ते भितात [न चिरात्पार्थ] म्हणून हे पार्था, मूर्ताचा मेळावा (अनेक मूर्ति - अव्यक्त) करून - माझा आश्रय करून ते ध्यानाचे झाल्यामुळे - देहधारीपण एकत्र करून सगुण झालों, नावारूपास आलों, तन्मयतेमुळे प्रेमगांवीं त्वरिततेने आलो सहस्र नामे जरी, तरी त्या नावाच होत - त्या नामारूपानें सजवून तारू झालों, तारक झालों. एकटे जे देखिले, त्यांना ध्यानाचे स्तन्य दिले, परिचाराचे जे - कुटुंबवत्सल जे - त्यांना नामस्मरणरूपी नावेचा आश्रय दिला प्रेमाची सागड एकाचे पोटी बाधली व त्याला सायुज्यसिद्धीच्या किनाऱ्यावर पांहांचते केले भक्त या नावाने अलकारिलेले ते चातुष्पादादि अवघे (गजेद्रादि) वैकुंठीच्या राणिवेस शोभतील असे केले [नेपाहं समुद्रात् भवामि] म्हणून, हे अर्जुना, भक्तांस चिंताच मुळीं नाही - त्याचा मी उद्धार करणाग होतोच होतां. [मय्यावेधितचेतसा] त्यांनीं आपले जीवित प्रेमाचे का भक्तीचे करावे, सेवा ही आदराची अशी करण्यास आपली चित्तवृत्ति द्यावी, व मी त्यांचे अज्ञान-आळसादि विकार नाहीस करण्यासाठी त्यांचे वेळीमेळी असावे असंच हे हांय. याकारणे, हे भक्तराया पाडवा, तूं हे महत्वाचे सांगणे नीट आपलेम कर व या भक्तिमार्गाचें आचरण करच कर.

मन-बुद्धि स्वरूपी निक्षेपण्यानें मीच सर्वव्यापी :

[ओव्या ९७-१०३]

[वृत्तिक मानस मजमार्जी प्रेमेसी करुनि घाली : मी - तूं असे मग उरतच नाही : अहंभाव हाच मनबुद्धिनिश्चयाने माझ्या स्वरूपी निक्षेप.]

[मध्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेगय] अगा अर्जुना, तं आपली बुद्धि मुनिश्चयाची करून मन जे ते सर्व वृत्तींसहित माझ्या स्वरूपीं सतत लाव - अव्याहत करून घाल मनरूपी सरोवर व बुद्धिरूपी डाळसपण हीं दोन्ही चांगलेपणाने - प्रेमाने - मजमध्ये रियतीं झालीं, तर तं मन्त्रा हे अर्जुना, पावशील [निरसित्यसि मध्येव] जर मन व बुद्धि या दोहोनीं माझ्या ठिकाणीं घर केले, मला ठायींच केले, तर साग बरे मी व तं असे दुजेभावाचे उरणे उरले काय? [अत ऊर्ध्व न संगमयः] दीप पाळविला तर त्याजबराबरच तेज मालविले होते, रविबिंबाबरोबरच प्रकाश जातो, उचललेल्या प्राणाबरोबर इद्रिये हीं निघतात, त्याप्रमाणे मनबुद्धीबरोबरच अहभाव असतो तो जातो असे आहे म्हणून माझ्या स्वरूपी मन व बुद्धि हीं दोन्ही ठेव, खुणेचीं कर आणि एवढ्यांतच सर्वव्यापी जो मी आहे तोच तूं होशील. या बोलण्यामध्ये कांहीं दुसरे निराळे, दुसरे अन्य असे नाही असे मी आपली आणच वाहून सांगतां - खरोखर असेच ते आहे ही माझी आणच !

अभ्यासयोग :

[ओव्या १०४-११३]

[आस्थेच्या अभ्यासाच्या वळाने काहींच दुःकर नाही : एक क्षणभर तरी चित्त माझ्या स्वाधीन देत जा : तें जा जां माझे मुख पाहील, तो तो भोगामधून निघून मीच होईल]

[अथ चित्तं समाधातु न शक्नोपि मयि स्थिरं] अथवा चित्त हे मनबुद्धांसहित माझ्या हातीं समग्र देऊं शकत नाहीस, तरी निदान असे कर की, या आठ प्रदरामध्ये एक क्षणभर तरी तें चित्त माझ्या स्वाधीन - प्रत्यक्ष असे, साक्षात् असे - देत जा निमिषभर का होईना दिलेले चित्त जा जा माझे मुख पाहील, तितके नावडतेपण तें त्रिपयाच्या ठिकाणीं घेईल शरत्काळी नदी ही जशी आट लागेते, तसे चित्त हे वेग घेऊन प्रपंचातून स्वतःस बाजव करील किंवा पूर्णिमंनत्र चंद्राव हे दिमेंत दिम कमी कमी होत अमावास्यास नाहीं होत, त्याप्रमाणे भोगामधून निघून चित्त मजमध्ये हळू हळू रिवेले व मीच होईल [अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनजय] गा अर्जुना, जो अभ्यासयोग असा म्हणलेला तो हाच एक जाण यापामून सर्व काहीं निपज शकते - भिळूं शकते. असे पाहा की, अभ्यासाच्या वळावर, एकानीं अंतराळांत गति साध्य करून घेतली, काहीं दुसऱ्या एकानीं व्याघ्रसर्पासारख्यानामुद्रा गरीबने असे निरुपद्रवी (प्राजळ, निर्बेर, आप्त) असे करून ठेवले काहींनीं विषमुद्रा पंचविले, समुद्री पायवाट जोडली, भाषाजान हे तर स्वल्प म्हणजे लहानगं करून ठेवले, म्हणून अभ्यासास दुःकर असे काहांच नाही : एवढयचकरिता माझ्या ठावात अभ्यासाने भिळ, अभ्यासाने माझ्या ठायींचा हो.

अभ्यासयोग : कर्मपिणः

[ओव्या ११४-१२४]

[अभ्यास करण्याचा कस तुजमध्ये नाही, तर आहेस तसाच ऐस, पण जे जे काहीं कर्म होईल ते मी करीत आहे असे न म्हण : ज्या परमात्म्यामुळे विश्व चळते, तो सर्व कांही जाणतो : निवांतपणे सर्व कर्म मजला अपांवे.]

[अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि] आतां अभ्यास करण्याचे तुजकडून होत नसेल, तुझ्या अंगामध्ये अभ्यास करण्याइतका कस नसेल, तर ज्या काहीं भागामध्ये (भगी) तं आहेस तसाच अस इद्रिये कांडूं नको, भोगविलासाना सोडूं नकोस. स्वजातीवदलचा अभिमान वाहून अस. कुलधर्माचे आचरण कर, योग्यांवांग्य तेहि पाळीत जा. मग तुला सरळ अर्गांच वाट दिलेली आहे. [मत्कर्मपरमो भव] यावर तुजला एकच महत्त्व पाहावं लागणार - जे तुझी वाट आडविणार नाही - ते म्हणजे मनाने, का वाचेनें कां देहाने जें कांहीं करणे कां व्यापार होत असेल, तो मी करीत आहे असे केव्हाहि म्हणूं

नकोस. कारण जें कांहीं करणें (व्यापार) कां न करणें ते सर्व - विश्व ज्या परमात्म्याच्या सत्तेने चालतें - तो जाणतो. उणें पडले कां पुरेसें झालें हे आपल्या ठिकाणीं कांहींच उरूं देऊं नकोस स्वजीवित हे सर्व प्रेमच एक होऊन आलें (स्वजात) असें कर. 'स ईश्वरोऽनिर्वचनीयप्रमस्वरूपः ।' परमात्म्याची हा जीव सजातीय (प्रेमाच्या जातीचा) आहे असें मान. 'सजातीयप्रवाहश्च विजल्यतिरस्कृतिः ।' माळ्याने पाणी जिकडे न्यावे तिकडे ते निवातपणें जातें, तशा प्रेमाचो वाहाणा असूं दे. वृत्ति ही अखंडतें माझ्या ठाणीं लाव, म्हणजे ती पाण्याप्रमाणें होईल. [मर्दमपि कर्माणि कुर्वन्] प्रवृत्ति का निवृत्ति अशीं ओशीं या मतीवर ओढून घेऊं नकोस. चित्तवृत्ति ही अखंडतेने माझी आठवण घेऊन असावी. एरव्ही पाहिले तर, वाट सरळ आहे कां वळणाची आहे याबद्दल रथ कांहीं विचार करतो का? तसे जे जे कांहीं कर्म निफजेल, ते थोडें कां फार न म्हणता, निवातपणें (स्वस्थ अशा चित्तानें) माझ्या ठिकाणीं अर्पण कर. [सिद्धिमवाप्स्यसि] अशा हया माझ्या आश्रयानें केलेल्या भावनेनें जर तूं तनुत्यागी - प्रयाणसमयी - असशील, तर तूं माझ्या सायुज्यसदनास पोहोचशील - तुला सायुज्यता प्राप्त होईल.

अभ्यासयोग : फलत्याग : कर्म सिद्धे जाऊं दे शून्या :

[ओव्या १२५-१३६]

[मातें बांधणें दुवाड जरी : सांडी माझा अतिसो : संयतीसी वसो बुद्धि तुझी : फलत्यागे सांडे ते कर्म न विरुढे : हा कर्मफलत्याग हा धुरेचा योग.]

[अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः] अथवा कर्म हे मजला देण्याचें तुला साधन नसेल तरी हरकत नाही हे पंडुकुमरा, अखंड चित्तवृत्तीने माझा आठव करणे ते कसे ते समजून घेऊन, वर्म करून मला मजणें, तसेच कर्म करण्याला उद्युक्त करणाऱ्या बुद्धीच्या पाठोपाठ किंवा अंतरानें - हातून जें कर्म होत आहे त्याचे अगोदर का नंतर - माझा संबंध जोडणें हे जे कठिण असे ते तुझ्याकडून झालें नाही, तरी हरकत नाही. मजप्रीत्यर्थ कर्म करण्याचा आग्रह कां हव्यास असणे हेहि नको. [ततः यतात्मवान्] पण इंद्रियनिग्रहामध्ये तूं आपली बुद्धि असूं देत जा. [सर्वकर्मफलत्यागं कुरु] आणि जेव्हां जेव्हा म्हणून कर्म ही घडतील, तेव्हां तेव्हा त्याचीं तो फळे अपेक्षूं नको, तीं संपूर्णपणें त्यजोत अस वृक्ष किंवा वेली हया त्यांना आलेल्या फळाचा त्याग करितात, तीं दूर लोटून देतात, त्याप्रमाणे सिद्ध अशीं झालेलीं तीं कर्म तूं सांडित जा - त्या सिद्धकर्मांच्या फळाचा त्यागी बन. परत मनांत मला धरून असावे, किंवा मत्प्रीत्यर्थ कांहीं एकादे काम करावे, कां मीच तेथे उद्देशाचा केला अपेहि नको - ते सर्व शून्यामध्ये जाऊं दे. (शून्य म्हणजे तेथे कसलीहि वृत्ति न घेतां असणें किंवा तेच होऊन असणें - तेथे विचार करीत असणें किंवा बसणें नाही.) खडकावर पाऊस पडला, किंवा अग्नीमध्ये बीं घेरले, तसें कर्म हे स्वप्नच पाहिले असें समज. हे पाहा कीं, स्वतःच्या कर्न्येविषयां जीव जसा निरभिलाष असतो, त्याप्रमाणे सर्व कर्मांमध्ये कर्मफलाविषयीं तूं निरिच्छ असो. ज्याप्रमाणे अग्नीचा झोत - विकारवन्हीची ज्वाला - जसा आकाशांत व्यर्थ होतो, त्याप्रमाणे सर्व क्रिया ही शून्यामध्ये जिरूं दे. इच्छा नाही तेथे काम नसणारच - जसे, अतूणे पतितो बन्दिः स्वयमेवोप-श्याम्यति । असा हा फलत्याग, हे अर्जुना, निश्चयेंकरून सुलभ असा आहे - आवडणारा असा आहे. सर्व योगांमध्ये हा धुरेचा म्हणजे कार्यभार वाहाणारा असा श्रेष्ठ योग होय. अशा फलत्यागानें सांडलेले कां सोडलेले कर्म वाढणारें होत नाही, वाढीस येत नाही - जशीं वेळूचीं झाडे एक वेळ व्यालीं म्हणजे पुन्हां बीत नाहीत. त्याप्रमाणें, हे अर्जुना, हया शरीरानें पुन्हां शरीरधारी होणें कां जन्मास येणे हे संपतें; किंबहुना शरीराच्या आधारांनें असणें तें संपून, जन्ममरणाची वाटच बुजविली जाते.

अभ्यास : ज्ञान : ध्यान : कर्मफलत्याग : शांति : या पायन्या : [ओव्या १३७-१४३]

[पायरीने अभ्यास केला असता ज्ञानावर उभे होणे होतं. ज्ञानाने ध्यान सापडते : तेथे शांतिच एक सगळी : म्हणून प्रस्तुत अभ्यासच एक करणे होय.]

आता असे पाहा की, पायरीपायरीने अभ्यासाचे झाले असता, ज्ञान हे स्थिर होऊन लागते - चित्त हे उभे होतं. तेथे ज्ञान हे स्थिर झाल्यानं, ध्यानाची भेटी होते - मनच हे ध्यानरूप होतं मग दुसरे सर्व भाव ध्यानासच आलिंगन देतात, तेव्हां सर्व जे काहीं कर्मजात आहे, ते दूर होते - मर्यादा धरून चालतं. जेथे कर्मच मुळीं दूर झाले, वाजूस पडले, कर्मच मुळीं नाही, तेथे सहजच फलत्याग हा पूज्य होऊन येतो - सख्याचा होतो. आणि त्या त्यागास्तव शांतिच सगळी आंगीं येते, आगची होते, आत्मसात होते - सर्वांगांनी शांतिच वरिली असे होते म्हणून शांति - शक्ति - प्राप्त होण्यासाठी हाच (योगाचा) क्रम होय - येथे अभ्यासच करणे प्रस्तुतच होय. [श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्] हे पार्था, अभ्यासाहून ज्ञान ह व्हाल होय. ते सहज साध्य होणारे, सोपे व बालबोध आहे. [ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते] ज्ञानापेक्षा ध्यान हे असामान्य आहे, अधिक गुणाचें आहे. [ध्यानात्कर्मफलत्यागः] कर्मफलत्याग हा ध्यानापेक्षा चांगला आहे. [त्यागाच्छातिरनंतरम्] त्यागापेक्षा शांतिमुक्ताचा आंगवठा (विलास) तर अति चांगला असा आहे - तेथे भूलोकावरील पावन करणारी सरस्वतीच जशी - तेथे शांतीच्या माजधरात प्रवेश केला अनेक होय. वैकृतीचे पेणें (पेठ, टप्पा) जे रामनाम तंच येथे मुक्कामास आले. शांतीचा पुतळाच एक तो जसा

भक्तकोटी उपमा-सीमा : चैतन्य : प्राण : तोय : वसुंधरा : [ओव्या १४४-१६४]

[भूतांच्या ठायीं आवडनावड नाही : मैत्रच एक तेथे : एकपणे मैत्री : कृपाळ : कृपेसी धात्री : माझे कांहींच न म्हणे : सतोषासच गृहाचें केले : निश्चयात्मिका बुद्धि : जीव-परमात्मा ऐक्य : सिद्ध : माझा अनुराग सप्रेम असा तोच भक्त तोच मुक्त : तोच वल्लभा मी कातु ऐसा पढिये : प्रेमा अनुवादणे नाही : प्रेमळ सवादिया : एक तुक गोडी : प्रिय प्रिया तूंचि : तया मी अंतःकरण बसं घालतो.]

[अद्वेष्या सर्वभूतानां] तो सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं अप्रियपण कां द्वेषणे - आपले कां परावे - हे कसले ते जाणत नाही - जसे का सर्वगत विलळ चैतन्यच तं. [मैत्रः] उत्तमानाच तेवढे आपल्या पाठीवर वाहावे, अधमांचा अद्वेष करवा हे वसुंधरेच्या ध्यानीमिनीहि नसतं. [करुण एव च] राय म्हणून एकासच जवळ घ्यावे व रंक म्हणून दुसऱ्यास दूर करावे असा तो नसून जसा का प्राणच तो कृपाळ कृपाळ असा. गाय म्हणून तिचीच तेवढी तहान भागवावी व व्याघ्र तो क्रूर म्हणून त्यास विष होऊन मारावे असे पाणी जसे करीत नाही - ते दोघांचिहि सारखेच आत पुरवते : त्याप्रमाणें तो सर्व भूतमात्राना आधारभूत अशी दयाच होऊन असतो - एकपणाची मैत्री - सर्वस्वपणें कृपाच एक मातृतुल्य अशी. [निर्ममो निरहकारः] तेथे मी असे देहबुद्धीच जाणणे नाही. माझे असे म्हणणेच नाही [समदुःखसुखः] हे सुख का ते दुःख याची जाणीवहि नाही. [क्षमी] क्षमाशील असा - जसा कां पृथ्वीच सर्व क्षमा अशी सर्व पवाड्याची, सहिष्णुतेची. सतोषास तर त्यानें आपल्या माडीवरच घेतले आहे - आपल्या घरचें केले आहे [संतुष्टः सततं] वष काळाशिवाय सागर जसा नेहमीच परिपूर्ण असतो, त्याप्रमाणें तो भक्त पूजाउपचारांनीच फक्त काय तो संतोषित होणारा असा नसून, तेथे सहज उपचार आत भरून आहेत असा एक तो संतोषाची मूर्तिच होय. [यतात्मा दृढनिश्चयः] त्रिभुवनांत दुर्मिळ अशी जी निश्चयात्मिका बुद्धि ती त्याच्याठायीं महत्त्व घेऊन असते - तीस जसे का त्यानें आपलें अंतःकरणच बसण्यास दिलेलें. तेथे खरेपणाचा भाव हाच वचन कां प्रतिज्ञेवर उभा झाला.

[योगी] जीवचैतन्य व परमात्मस्वरूप यांना ऐक्यरूपी आसन बसण्यास मिळाल्यामुळे, तीं त्यांच्या हृदयभवनामध्ये प्रकाशत्व करून आहेत - ऐक्याने विराजमान आहेत [मय्यर्पितमनोबुद्धिः] समृद्धतेंत असणारा असा सततचा क्रियाधार - तेथे मन व बुद्धि हीं मलाच त्याने अर्पण केलीं. आत व बाहेर सर्वा योगक्रिया सिद्धपणाने आहे, तरीमुद्धा मजविषयीं सप्रेम अशा अनुरागाचा तो होय [यो मदभवतः स मे प्रियः] अर्जुना, असा तोच योगयुक्त भक्त, तोच योगी, तोच मुक्त, तो वल्लभा, मी कात असा आवडीचा एक पादाच जसा तेथे वाचला जातो. एवढेच नव्हे, तर तो जीवभावबरोबर तुलला असता माझा जीवच जसा अशा प्रेमाचा असतो, व असे ह बोलण हेहि पण थोकेच होय, उणेच होय असो. पंडित्ये जे त्याची एकादी गोष्ट सागावी - तेथे भारले जाणे का मुरळ पडणे हच उभारणी दिली असे होतें स्वर पाहतां, ही असली बोलणी बोलून दाखवूं नयेत, परंतु काय करावे, श्रद्धा जी तेथे ती बोलावयास लावते. म्हणून वरील उपमेने जे बोलण ते सहजी उचंबळून आले. एरव्ही पाहिले, तर प्रेम जे तें अनुवादणें होईल? प्रेमा तो काय शब्दाप्रत येणारा? उच्चारणे तो काय प्रेमाचा होणारा? प्रेम हे मुकूच असते - बोलता नच येण्यासारखे असते. आता, हे किराटी, ह असो. प्रिया जी, प्रिय जो त्याची गोष्ट करूं लागले असता, प्रेमच तेथे आवडतयाचे होऊन आल्यान, ते दुष्पट बळ घेऊन येतें सिद्धाची गोष्ट तेथे आपला ठाव पाहाणारी असते. गाडी प्रिया का प्रियकराची ती उपमेनें सागता येईल काय? गाडी ही गोडीसारखीच - कांटाळेच पुढे घेतले जमे : स्वतःस त्या प्रेमळपणाच्या गाडीत बसवून प्रेमळ असा संवाद करणारी प्रिय का प्रियकर हीं दोन्हीहि स्वतःच होणे जमे. असे आहे म्हणून, हे पंडुमुता, तूंच प्रिय (वक्ता) व तूंच श्रोता आहेस - प्रियाची वार्ता ही प्रसंगाप्रसंगाने पुढे झाली. प्रेमाचे वर्तणें हे सहजपणे तुजकडून हाऊ लागलेले असे म्हटल्याबरोबर देव तेथे डोलच लागले - त्यांना डोलच आला देवाचे सुखात रिझणें होऊन तेथे देवसुख प्राप्ततेस आले, देवच झाले. देव म्हणें लागले कीं, हे अर्जुना, ज्या भक्तास मी अंतःकरणात वाहून असतो, ज्यास आपले अंतःकरणात वसूं घालतो, अशा भक्ताचे लक्षण जाणून घे, सागता ऐक.

भक्तलक्षणे : जो जीवे जीवो माझेनि : निजानंदच एक :

[आंव्या १६५-१७१]

[ज्यामुळे लोक उद्विग्न होत नाहीत : लोकामुळे जो उद्विग्नतेस यत नाही रर्प, अमर्प, भय, उद्वेगमुक्त जो तो मला प्रिय असा जाण : तो पूर्णतेचा वल्लभच]

[यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः] सिध्च्या धोमाने त्यात वावरणाच्या जलजरांना भय वाटत नाही अंत असंख्ये जलचर आहेत म्हणून समुद्र त्रासत नाहीं त्य प्रमाणे उन्मत्त झालेल्या जगामुळे त्यास वीट येत नाही व त्याच्या सहवासामुळे लोकहि पण गिणत नाहीत, त्रासत नाहीत. किंवहुना, पांडवा, आपण जीवपणाने असल्याकारणाने जमे शरीर अवयवास त्रासत नाहीं, त्याप्रमाणे अनेक जे जीव आहेत त्या सर्वांचा जीव आपणच आहो असें मानून त्यांना तो कटाळत नाही. [हरामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः] जगच देह झाले म्हणून प्रिय कां अप्रिय असे नाही, दुजेपण नसल्यामुळे हंसणे का रागावणे हेहि पण तेथे नाही असा सुखदुःखादि द्वंदापासून निःशेषपण मुक्त असा, भयोद्वेगरहित - भीति व अस्वस्थता यांनी रहित - व याहिवर एक भक्त जसा कां मज-विषयींच्या भक्तपणाचा बाणाच मिरविणारा असा तो होय त्याचा मला मोह पडतो काय सांगावा त्याचा तो प्रेमा, अहो ! जीवपणाने ज्यांत जीवचैतन्याचा उदय झालेला आहे असा तो माझ्या प्राणाचाहि प्राण होय. तो निजानंदांनें तृप्त झाला-पूर्णपणच तें आयुष्यास आले : पूर्णतेस आपला हृदयवल्लभच सांपडला : तिनें आपल्या ललाटी कुंकुच लावले : तेथे निजानंदाचे लग्नच लागले.

भक्त - उपमा : काशी : हिमवंत : गंगा : सूर्य : आकाश : [ओच्या १७२-१८४]

[अपेक्षा नाही : ज्याचें असणें हेच मुखाचे माजण : काशी मोक्ष देण्यांत उदार, पण शरीरच तेथे वेचावे लागतं : शुचित्वे शुचि, पण बुडणें एक तेथे आहे : शुचित्वे तीर्था कुवासा : आंत बाहेर निर्मळ : तत्त्वार्थी पायाळ देखणा : मानस हे आकाशाप्रमाणे व्यापक व उदास : संसारव्यथेनें फिटलेला : मोक्षाच्या आगचा : उपशम भागास आलेला]

[अनपेक्षः] भक्ताच्या ठिकाणी कसलीहि अपेक्षा नसते, हे त्याच्या कांहीहि नच मागण्यानें उमजावे त्याचे सान्निध्य हे जशी काहीं भरतीच आनदास आली का मुखास येऊन आहे - ब्रम्हच आनदाचें कां मुखाचें सर्व होऊन आहे [शुचिः] मोक्ष देऊन काशीक्षेत्र आपले उदारपण दाखविते, परंतु तेथे शरीर वेचावे लागते - देह ठेवावा लागतो. हिमालय पाप नाहीं करतो, परंतु तेथे जीवित्व-हानीची भीति असते तसले शुचित्व सज्जनाचे नसते - तें तारणारे, निःपाप व शुद्ध असेच. आपल्या पावित्र्यावर उभी असलेली गंगा पवित्र आहे, तो पापतापहि नाहीं करत्ये, परंतु तेथे बुडी द्यावी लागते, तिच्या पाण्यात स्नान करणाराना ती पावनहि काव्ये, कदाचित् बुडण्याचीहि भीति असते अति खोल, अति गहन अशा भक्तितत्त्वाचा अंगीकार केला, तर त्या अगाध अशा भक्तिनदीमध्ये भक्त बुडून नाट करीहि होत नाही - जिवंतपणीच - जीवित्वाने नच मरणें करता - रोकडा मोक्ष तेथे लाभतो - जीवितसंसार मोक्षाचा हातो संत हे ब्रम्हभावावर उभे, जानगंगेत न्हालेले अशा त्या संताच्या स्पर्शाने - मंगामुळे - त्यानीं गंगेत स्नान केल्यानें - गंगा मुळीं ही पावन होणारी, पापास जिकणारी झाली मग तेथे संतांचे शुचित्व त कसे असेल बरे ? त्यांच्या स्पर्शाने कां दर्शनाने सहज स्नान, सहज भाव, सहज शुचि-व प्राप्त होणारे व अमेदि पण - रामनाम केवळ गंगा। पावन करी सकळ जगा ॥ भक्तानें मनाचे मळ देशोधडी केले, म्हणून तीर्थ त्यांच्या आश्रयास राहतात तो तीर्थाना आश्रयच होऊन असतो तो अनर्वाहिय शुद्ध - अनरमुक्त्व व बहिर्मुक्त्व हे शोधून शुद्ध केलेला असा असतो सुवर्णप्रमाणे तेज पुंज, जसा का सूर्यच निर्मळ व उजाळ - मुक्त उजळिले, स्वच्छ केले, प्रकाशवंत केले [दक्षः] आणि तत्त्वरूप धनाचा पायाळ म्हणून देखणा - पायाळाचे डोळे घेऊन देखणा झालेला, राम्यसिद्धीचा झालेला असा - तो होय [उदासीनः] आकाश ज्याप्रमाणें व्यापक व उदास असतं, त्याप्रमाणे त्याचे मानस सर्वत्र व्यापून असते. [गतव्यथः] संसारव्यथेपामून दूर झालेला, निरिच्छेनें पूर्ण भरलेला असा तो व्याधाहानून मुटलेला असा पक्षीच एक होय तो तित्य अशा ब्रम्हाचा झाल्याने, संततच्या मुवामुळे त्यास कसलीहि टोचणी पाहाणारी होत नाही - जसे कां गतायुय जो त्यास लज्जा ही नाही [सर्वाभपरित्यागी] प्रवृत्तिरूप व्हावे आणि पुण्य करून स्वर्ग साधावा अशी अहंभावना त्याच्या अंगी मुळीच नसते उपशम शांत भागाचा झाल्याने, तेथे देहबुद्धीचें होणें नाही, का क्षोभाचें असणें नाही - ज्याप्रमाणे इंधनाशिवाय अग्नीचें विझूनच जाणें होतं. त्याच्या गुणांना शांतता कां निवृत्ति प्राप्त झाली आहे, तो तर मोक्षाच्या आगचा असा गातीचा जिच्हाळाच होय - तेथे मोक्षच तो असे लिहिलेले होय.

देवांस भक्तांची आवड : जीवब्रम्हैक्य : सोहंभावाचा ठावच : [ओच्या १८५-१९६]

[भक्तिमुक्ताकरितां दोन ठायीं वांटला : वांटून आंगीं सेवकें वाणे : येरा देहा नाम 'मी' : भजती वोज न भजतया दावी असा योगिया : तयाचे आम्हां व्यसन : तो आमचे निजध्यान : समाधान तो मिळे तें. आत्मलाभच गोमटा : भोगविशेषे हरिखेना : आपणच विश्व : भेदभाव नाही : नावडणें हे संपले : आपले ते कल्पातीं संपणारे नव्हे म्हणून

गताचें शोचीत नाही : आपले सर्वस्व आपणच झाला म्हणून आकांक्षेणें नाही : सूर्यास नेहमी दिवसच तसा तो बांधच निखळ : त्यासारखें दुसरे पढियंत आम्हा नाही, तुम्ही आपणच वाडून सांगतो.]

[मद्भक्तः] असा हा ठावच एक हया सोहभवाचा (परमात्मा मीच असा भाव ओतप्रोत भरलेला) तो तर द्वैतपणाच्या पैलतीरावरच जाऊन पोहोचला असे होय. त्याने भक्तिमुखाकरिता आपणांस दोन ठिकाणी वांटून घेतले व संवकपणाची महति हीच बाणविली आपणाहून दुसरा जो (म्हणजे देह) त्याला मी असे नाव ठेवून भजण्याची जी काही रीति, तेजस्विता ती - जो भजत नाही त्यास - तां दान्ववितो [स मे प्रियः] अति आवड ही व्यसन एक - अशा त्या व्यसनरूपी आवडने आसक्त होऊन तेथील दाष उठवून लाविले, दूर केले व आतां सर्व प्रेमच तेथे - प्रेमाशिवाय दुसरे काही नाही - अग्नी ही आवड आम्हास त्या भक्ताची का यांग्याची होय. अहो, आमचें तो तर निजध्यानच होय. फ्रिबहुना, सततच असे अनुल समाधानच तो आम्हांस मिळतो तेव्हां - भेटतो तेव्हा. अहो, त्याजकरिताच मी रूपास येतो, स्वरूप धारण करतो, येथे असतो त्यावरून तर हया जीवप्राणाची कुरवंडीच करावी असाच तो आवडता [यो न ह्ययति] आत्मस्वरूपाच्या प्राप्तीइतकें दुसरे काहीहि मौल्यवान नाही असेच तां समजतो व म्हणून विशेषशः अशा विषयभागाने तो आनंदित होत नाही. [न द्वेष्टि] तो कोणाचाहि द्वेष करीत नाही, तो कसलाहि शोक करीत नाही - कारण तो विश्वच झाला, त्याचा भेदभाव सहजच नाहीसा झाला. [न शोचति] आपले स्वतःचें जे विद्यमान सद्य (साच) तें तर कल्पांतोहि नाष्ट होणें नाही, म्हणून गतगोष्टींचा शोक त्याच्याठायी नसतोच [न काश्चि] आणि ज्यापलीकडे दुसरे असे कांहीच नाही असे तो आपणच आपल्या ठिकाणी झाल्यानें, त्यास दुसरी कसलीहि आकांक्षा नसते. [शुभाशुभपरित्यागी] सूर्य जो सर्व प्रकाश तें रात्र का दिवस हाणे नाही, नसे बरे का वाईट अशा भेदाने पाहाणें त्याच्या ठिकाणी नसते. [भक्तिमान] असा केवळ बोधच जो प्रत्यक्ष पूर्ण असा होऊन आहे, यादिवर माझ्याठायी भजनशील आहे, [यः स मे प्रियः] त्याजसारखे दुसरे आम्हास खरोखर पढियंत सोयरे असे नाही हे तुम्ही शपथ घेऊन सांगतो - शपथेवर सांगण्याचे करतो.

भक्तकोटी : समसाम्य : दीप : वृक्ष : ऊंस : चंद्रिका : [ओठ्या १९७-२०६]

[वैषम्य नाही : रिपुभिन्ना सरिसा पाडु : मानापमानी सरिसा होतु : गगन तिन्ही ऋर्नत समान : मुखदु खप्राप्ती गृहस्थ गुणमध्यस्थ जसा : रायारंका चंद्रिका सम : सेव्य उदक जसे तसे त्यास तिन्ही लोक आकांक्षतात.]

[समः शत्रौ च भिन्ने च] काय रिपु, काय मित्र या दोहोनाहि तो सारखेच मानतो. द्वैतभाव किंवा वैषम्येची वार्ता त्याचे ठिकाणी मुळींमुद्दां नसते. घरचे म्हणून तेवढ्यांनाच उजेड करावा, कां परके ज त्यांना अंधेर करावा असे दीप जो तो करीत नाही : जो तोडण्यासाठीं घाव घालतो किंवा लावणी ज्याने केली अशा दोषांनाहि सारखीच सावली वृक्ष देतो : ऊंस हा पाळणाऱ्यास गोड व गाळणाऱ्यास कडु असा केव्हाहि नव्हेच : त्याप्रमाणे काय अरि, काय मित्र अशा दोहोच्या ठिकाणी त्याचा समभाव असतो. [तथा मानापमानयोः] तो मानाने फुगत नाही, कां अपमानाने खिन्न होत नाही [शीतोष्णसुखदुःखेषु समः] तिन्ही ऋतूंमध्ये गगन हे समान जमें, तसें शीत कां उष्ण हे सारखेच असे तो मानतो. दक्षिणेकडील कां उत्तरेकडील वायूला मरू हा जसा साम्यतेचा, तसें मुख लाभले कां दुःख प्राप्त झाले असतां त्याचे मध्यस्थच असे असणे होतें. चंद्रिका ही काय राव, काय रंक या दोघानाहि सारखीच आल्हाददायक होय, तसा तो सर्व भूतांना सरितेपणेच आनंददायक,

सुखदायक असतो पाणी हें सर्व जगास सेव्य असेच, तसे तिन्ही लोक त्याची आकांक्षा करतात, तो असावा अशी मनीषा बाळगतात [संगविवर्जितः] तो आतबाहेर सर्व संग सोडून व सर्व संबन्ध सोडून एकाकी असा आपले अंग पेटवून असतो. आपले मन आंतल्या मनावर ठेवून असतो, आपल्या मनानेच मनास प्रसन्न करून असतो : देहवृद्धीचा संग बहिर्मुखत्वासहित सोडून परमात्माच मी असा जो माव तेथीलच्या लाग्यावाध्याचा ठाव न देतां - तेथीलचा धामादोरा न हालविता - तेथीलच्या सूत्राचा लाग एकाकी, एकाताचा असा - आपले आगच आपल्या आगात मिळवून असणारा असा तो होय.

विद्वच्चि माझे घर : चराचरों आपण : निंदेस्तुति मानु एके पांती : [ओव्या २०७-२१४]

[प्राणवृत्ति जनीं वनीं विचरं : उन्मनी भोगण्यात माग घेत नाही : लाभाने तोषत नाही का अलाभाने पारुसत नाही - समुद्र जसा पावसाशिवाय सुकत नाही : कोठेहि आश्रय ठेवून असत नाही : जगच विश्रानिस्थान झाले : चराचर आपण झाला म्हणून हे विद्वच्च घर मानले : याहिवर भजनीं आस्था, म्हणून मी त्यास माझ्या माथ्यावरचा मुकुटच करतो.]

[तुल्यनिदान्नुति.] निदा ऐकली असतां तो तिचा हांत नाही व स्तुति झाली असतां धन्यवाद मानीत नाही, जमे आकाशास लेप लागत नाही. निंदेस किंवा स्तुतीस एकाच पक्तीचा मान देऊन, आपला प्राण व आपली वृत्ति ही स्थिर करून, तो जनामध्ये का वनामध्ये विचरत असतो - प्राण हाच वृत्तिरूप असा, सर्व जनामध्ये का वनामध्ये विचरणाग असा [मौनी] साच म्हणजे स्वर्ग का लटकं म्हणजे खोटे असे दोन्ही तऱ्हाचे बोलणे ते मुळीच न बोलणारा असा मौनी - मननशीलच तो होय नच बोलतां येत असा मुका नव्हे, असे त्यांन दुसऱ्या काही गोष्टी बोलून समजविलेले, म्हणून बोलानि न बोले. पाचवी योगअवस्था जी उन्मनी ती तो भोगून असतो - ती भोगण्यास तो कधीहि कटाळत नाही [सतुष्टी येन केनचित्] जे काही सहज मिळेल त्यावरच तो संतुष्ट असतो, तृप्त असतो व जे मिळाले नाही त्याने तो रुष्ट होत नाही, पारुखा होत नाही - जसा समुद्र पाऊस नसला तर सुकन जात नाही [अनिकेतः] वायूस काय एकच ठिकाणी राहाणं होतं? तो सर्वत्रच असतो. त्याप्रमाणे तो कोठेच मुळी आश्रय घरून असत नाही - कसल्याहि आश्रयावर टेकत नाही. आपची आकाशस्थिति हीच जशी वायूची नित्य वसति, त्याप्रमाणे जग हच त्याचे विश्रान्तिचे ठिकाण होय हे विद्वच्चि माझे घर [स्थिरनतिः] अशी ज्याची स्थिरमति झाली, त्याला सर्व चराचर आपणच होय - आपले म्हणच हांय - असे नव्हे का ? इच्छा, उपदेश, मति ही ज्याची स्थिर अशी, त्यास विद्वच्च घर होय, कित्रहुना, एवढेच नव्हे, तर तो आपणच मुळी चराचर होऊन आहे - चराचर झाला आहे असा. [भक्तिमान्मे प्रियां नरः] हे पार्था, असा जो माझ्या भजनामध्ये आस्था बाळगून आहे, कळकळीचा आहे, त्यास मी आपल्या मस्तकावर धारण करतो - त्यास मी आपल्या माथ्यावरच मुगट करतो.

उत्तमासी मस्तक खालविजे हें काय कौतुक !

[ओव्या २१५-२१८]

[पायाचें तीर्थ घ्यायं असा लोकांत मानलेला : श्रद्धावस्तूस आदरप्रकार - तेथे श्रीगुरु सदाशिव जर, तर महत्त्व आदरगचे करणे ते काय : आत्मस्तुतीने संचार, म्हणून तें - तसें नव्हे : मी तथा गिरीं वाहे.]

अहो, उत्तम जे काही त्याजपुढे मस्तक नम्र करणें, मस्तक खालविणें, हे स्वतःच्या आस्थेवाईक पणाने आपोआप होतें. येथे कौतुक असें म्हणणें हें तरी काय ? स्वर्ग, मृत्यू, पाताळ असे तिन्ही लोक त्या चरणतीर्थास मानणारे - महत्त्व देणारे असतात - सन्मान्य असेच करून असतात कीं नाही

श्रद्धावस्तूचा आदर कसा करावा हे श्रीगुरु शंकरापासून शिकावे. भगवंताच्या चरणापासून निघालेली जी गागा ती तर त्यांनी आपल्या मस्तकावर धारण केली आहे असा हा भक्तिआदर म्हणजे त्या श्रद्धावस्तूस दिलेले महत्त्व ते काय महान् असेच होय. सदाशिव जे श्रीशंकर तेच सर्व महत्त्व वाहून असलेले होत परंतु हे असा असो. महेशाम वर्णितां अत्मस्तुति केल्यासारखे होऊन, पगनिदेचा संचार कां दोष तेथे डोकावू लागेल - तेथे फिरणेच एक पृथ्वीवरील जन्म - का संचार हा देवतांचा - मार्गा-मार्गासंबंधी - तेथे जगी का प्रदक्षिणाच केली म्हणून येथे त्या जोडशब्दाची माडणी पुढे येते, ती म्हणजे आत्मस्तुति-परनिंदा होय (येथे श्रद्धावस्तु जी तेथे प्रकार अनेक हे असामान्य असं असल्यानं, तेथे ते जे ओकाराचे प्रकारणं, तेथे ती श्रद्धावस्तु हीच आदराची अंगी - प्रेम कां संस्कार झालेली, केलेली होय श्रद्धावस्तूचा आदर-महिमा पाहाता, श्रीविठ्ठलांनी महेश जेणे मस्तकी वंदिला - तो महेश आपल्या मस्तकीच धरिला आहे) परंतु येथे मि ते नाही - पगनिदेचा दोष येऊ पाहात नाही अर्जुना, मी त्यास आपल्या शिरीच वाहातो - जमं कां फूलच मस्तकी वाहिले, चरणतीर्थच वंदिले, पुणभारानीं पूजाच केली

तयार्ते आम्ही नमस्कारू : हार्नीचेनि लीलाकमळें पुजुं : [आठ्या २१९-२२७]

[जगास चवथी पुरुषार्थसिद्धि आपल्या हात नीं देणारा : कैवल्याचा अधिकारी : मोक्षची सोडीवांधी करणारा : पाण्याप्रमाणेच तळवट घेणारा . त्यास नमस्कार करू : तया आम्ही माथा मुकुट करू : टाच हृदयीं धरू : तया गुणाचीं लेणीं आपल्या वाणीस लेववूं : कीर्ति श्रवणाचे अलंकार करू : तो पाहावा हे डोहळे म्हणून मज अचक्षुसी डोळे : दोनवर दोन भुजा घेऊन आलो त्यास आलिंगावयास : त्या संगामुळें मज विदेहास रूप धरणे पडतं, तें निघपम असेच आवडते : त्यासी आमचें मैत्र हे कांहीं विचित्र नव्हे : त्याचे चरेच ऐकनी ते प्राणापेक्षाहि आवडतात : व प्रभंसा करणारेहि पण स्वरोस्वर आवडतात]

सायुज्यसिद्धि - भक्तिपथरूपी दीपच - आपल्या हातीं घेऊन सर्व जगास त्याने विश्वासच जसा दिला - तेथे जीवितच चैतन्याचे झाले, प्रिय झाले, विश्वासास येऊन द्वास घेऊं लागले, शरण शरण म्हणूं लागले : अशा त्या हाताकरिताच जणु जग हे तळमळत असंयले, वाट पाहात असलेले ज्ञानाचा केवळ - ज्ञानच मूर्त झाले - असा तां मोक्षमार्गाचा सांगाती होय : साधकाना मायबापच भेटलेला - ज्याच्या दर्शनाने तापच नाहीसा हातो - असा तां रवर्गातील मोक्षद्वाराचा अधिकारीच होय तेथे जन्म का पाणीच ते आसन झाले, असंधागत्रत ते आपल्या योग्यतेस आले - आपली पातळी पाहूं लागले - व्रताचे काठिण्य करणु झाले, व मग तेथे सर्व नम्रताच जगी, असा जो त्यास आम्ही नमस्कार करणार हे केव्हाहि. (त्याच्या हातांना आमच्या नमस्कारण्यानं आमच्या हाताचें अवलंबन पोहोचले असे होतं.) त्यास आम्ही आपल्या माथीचा मुकुट करूच करू, करतोच करतो. त्याची टांच आम्ही आपल्या हृदयावर वाहू (श्रीवत्सलालनच - विष्णुच) : त्याच्या गुणाचे अलंकार आम्ही लेववून असू : त्याचो नित्य नवी अंगी कृति कीर्तीस आणेली ती आम्ही आपल्या श्रवणाचा अलंकार करू : तांच पाहावा असं डोहळेच आम्हास हांऊन असणारे हे कांहीं नवल नव्हेच. स्वाभाविकपणे जीव हा त्या गाडीत रमणारा, त्याने अचभु जो मी त्या मला डोळस केले, देखणे केले हातच मुळीं कमळासारखा सुंदर त्याने आपली लीलाच पूजास्थानाची केली तेथे त्याचें पूजनच झाले - आम्हीच ते केले असं एक वृद्धेणं मग सहजच देहास दोनच भुजा - या दोन भुजावर आणखी दोन भुजा घेऊन चतुर्भुज झालो - प्रेमाने बाधलो गेलो व आता सर्व आलिंगनच एक त्याचे आगास झाले. तेथे एकत्वच - भिन्न भावच नाही. असा जो अंगसंग मजला आनंदाचें करणारा त्यामुळे विदेह जो मी त्यास देह धरणे झाले -

निराकारास आकारास आणणे घडले, असे ते आता आपलेपणास आले व अतिशयनेने आवडू लागले. आता प्रथे मैत्रीच झाली - सहज प्रेम स्वभावाचे, कलत्राचे जने - तेथे बोलणे तरी कसचे? जेथे सर्व जीवित हे एकपणास आलेले, तेथे ते बोलून काय प्रेमाचे हाईले? पण तं प्रेमाचे व्हावं असेच ते श्रवणाचे महत्त्व. ते आनदाश्रुंनी मूर्त होणारे असे ते ऐकणे हेहि पण त्या प्रेमात बसण्यास मिळाल्या मुळे आपल्या भारास आलेले होतं हे अर्जुना जे कोर्णा भक्तचरित्रास प्रगसितात, गायनप्रिय करतात, ते मला प्राणापेक्षाहि प्रिय असे आवडणारे होत - तेथे सर्व रस समरस होऊन आलेले होत. तेथे जीवित्याची सर्व इच्छा ही पूर्ण झाली आहे असे परम विश्र्वातीचे, परम सांगव्याचे, निरुपम असे जीवित - " सर्व समाधान " सख्यास आले, आपल्या सोडीत जोडीचे झाले असेच होय.

साद्यंत समस्त योगरूप असा भक्तियोग : पुरुष प्रत्यक्षास आला : [ओव्या २२८-२३८]

[जेणे मी प्रीति करी, मनी शिरसा धरी, एवढी शोरी ज्या (योग)स्थितीस : अद्या ह्या रम्य गोटी : धर्मरूप अमृतधारा ऐकन जे प्रतीतिगम्य करतात : तसेच श्रद्धेच्या आदरांन जावी शारा देऊन जे अनुष्ठानाचे करितात : येथे निरूपितेला जशी अगदी तशीच मानसी स्थिति ज्यांची : तेथे मग काय मुखेत्रीच पेशणी झाली असे होय : मजला परम करून येथीलच्या अर्थांमध्ये प्रेम धरून व हच सर्वत्र मानून जे घेतात : या जगी, हे पार्था, तेंच भक्त व तेच योगी जाण : मजला त्याची अखंड उत्कठाच : भक्तिकथेसी मेत्र वया पुरुषा : ते तीर्थ, तें क्षेत्र, तेच जगां पवित्र : त्याचे आम्ही ध्यान करू : तें आमचे देवतार्जन होय : त्याशिवाय दुसरे काही गोमटे न मानू : व प्रेमळाची वार्ता जे अनुवादतात ते आम्ही आपली परम देवता मानं]

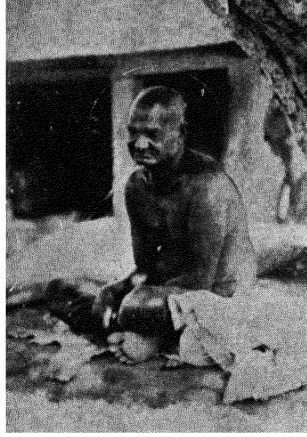
आतांपर्यंत सांगितलेला जो तो, हे अर्जुना साद्यंत असा भक्तियोग होय येथे योगाने - नि यायोगाने, भक्तीने - रूपस येणे केल ज्या क्रियेने ते भक्तिबीज शोभविले जातं, तेंच मुळी येथे योगाशी समन्वय पावून रूपास आले. तेथे आतां प्रत्यक्षत्वाचे पूर्णपणच - नाथच तो, का सिद्धच तो रूपास आला, देव झाला भक्ताने नितांत प्रेमाने देवाशी तादात्म्य पावणे केले, तेथे प्रीति शिरसायच झाली - प्रीतीचे थोरपण हे स्थितीस आले तेथे यज्ञ, कां तप, का दान हे आपापलेपण पाहू करून मूर्तिमान झाले गण हे अनेक मूर्तीनी घडणें गेले - मूर्तीमध्ये विलसं लागले व आता असेच म्हणणे कां श्रीकृष्ण देवांचा अतिप्रीतीचा असा हा भक्तिरूप योग वर आला [ये तु धर्म्यांमृतमिदं] तेथील अमृतधारा ही गुणाची झाली, तिने समन्वय पाहिले : प्रतीति आली, ती अनुभवास आणिली : तेथीलच्या गम्यतेची नवाई ऐकून अमृतत्वच ते प्रतीतीचे धर्मपणास आणून तेच जे होऊन आहेत : सर्व मानस ह त्याच गुणातीततेचे झाले : मग तेथे काय बहारच - ती जशी काय उत्तम अशा क्षेत्रात पेशणीच झाली : तेथीलच पीक अपार असे त्या सिद्ध शुद्ध मानसाच्या रम्यरमणीय स्थितीवरून लक्षात येणारे [श्रद्धधानाः] श्रद्धाच सर्व आदर होऊन आहे, [यथाकंनं पर्युपासते] तिने अणु अणु दैनंदिन तेच तें स्थितिरूप होणे केले - ती वृत्तिच एक एकसारखी त्या जीवदशेत आपला विस्तार घेऊन आहे, पुरुषच होऊन आहे - अशी अनुष्ठिती चर्चाच ज्याच्या ठिकाणी आहे, असे ते भक्त आपल्या जीवीचे त्वे तें पुरुषाप्रत आणन असतात. [मत्परमाः] याद्विचर ते तर मलाच महत्त्व देणारे झाले : परम प्रतिष्ठा, अति प्रतिष्ठेचे असे ते माझे असणें त्यांनीं संपूर्णपणे मानले : मला आपल्या सर्वस्वाचे केले, कम तर ह्या तेथीलच्या अर्थावर प्रेम ठेवून, तेथीलचा अर्थ (महत्त्व, सीमा, श्रेष्ठत्व, गहनत्व) रमणीयत्वाच्या प्रेमाचा केला. [भवताम्ने अतीव मे प्रियाः] हे पार्था, असे या जगामध्ये जे तेच भक्त होत, तेच योगी होत व तेच माझ्या प्रेमाचे होत. अशांच्या प्रेमासाठी मी तर अखंड उत्सुकच - कधी बरे तें प्रेम भेटेल अशी आवड घेऊन

असलेला असतो. तीर्थाना तीर्थत्व - रूप का स्वरूप असे - त्यांच्याचमुळे आले. क्षेत्र कां पुण्यभूमि तेंहि पण त्यांच्यामुळेच क्षेत्रपणाचा म्हणजे देहदिवसाचा बाणा पाहू लागले. एवढेच नव्हे, तर तेथीलच महिमान हें पावित्र्याचे असे मूर्तिमंत ज्ञेयच होय. त्याचे भिन्नपण म्हणजे भक्तिकथेची रम्यता त्या पुरुषास आली - प्रेम हे तेथीलच्या अमृतकथेचा आश्रय होऊन पुरुषच प्रत्यक्षास आला. अशाचें आम्ही सर्वथा ध्यान करणारे व्हावेत हे काय काहीं नवल कसचें ? ते आमचे देवतार्चन होय. त्याच्या-शिवाय दुसरे काहींहि आम्ही गंगामटे का चागले मानच नये हे केव्हाहि त्याचे आम्हास व्यसन, आमचें ते सर्व निर्धीचें निधानच एक - बहुत काय लिहिणे, परंतु ते भेटले तरच आम्हास परम समाधान मिळणारे. याहिवर प्रेमळाची वार्ता जे अनुवादण्याचे करतात, परमादराने सांगतात, त्यांना तर आम्ही आमची परम श्रेष्ठ अग्नी देवता मानूं. पठियंता भाव हा संग्रहाचा करून, शिकवून - देवहि आपण व भक्तहि आपण असे ते स्वतःस दोनीं ठायीं वाटून घेऊन - तेथील रम्यतेची नवलाई ही जे बोलाप्रत आणतात - ते जसे देवताचें एक आसयच असे होत - तेथे देहाचे जे मनायपण ते जसे देवत्वावर उभे झाले.

निजानंद : जगताचा आदिकंद : मुकुंदरूपी आलय श्रीकृष्ण : [ओव्या २३९-२७७]

[निर्मळ : निष्कलंक : लोककृपाळ : शरणागतप्रतिपाळ : लांकलालनलीळु : प्रणतप्रति-पाळ हा खेळ जयाचा : धर्मकीर्तिधवल्लु : अगाध दातृत्वाने सरळ : अतुळ बळाने प्रबळ बळिवंधनु : भक्तजनवत्सल : प्रेमळजनप्राजळ : सत्यसेतुसरळ : कलानिधि : तो श्रीकृष्ण वैकुण्ठीचा - चक्रवर्ति निजाचा - सागत आहे व देवाचा तो अर्जुन पेंकेत आहे : यावर निरूपिती परी अवधारात्री श्रीनिवृत्तिनाथाकडून संतसेवेची शिकवण]

संजय म्हणाला, प्रेमळ जनांना आनंददायक असे, जगतामधील प्रथमचा म्हणजे पहिल्या दज [च आनंद देणारे असं, जगाचे जे आदि का कंदच एक - हे जगच मुळा ज्या कारणावर उभे झाले आहे तेथीलच्या मूळाशी असलेला आनंदाचा पिंडच असे ते आनंदकंद देवकीनंदन श्रीमुकुंदरूपी श्रृं कृष्ण यानी वरीलप्रमाणे हा भक्तियोग अर्जुनास सांगितला हे राया धृतराष्ट्रा, ते भगवान् श्रीकृष्ण म्हणजे साक्षात कलंकानिवाय लालनरहित अग्नी निर्मळताच होत - शुद्धताच होत ज्यांनी त्यांचा आश्रय घेतला त्यांना ते मूर्तिमंत दयाच झाले : त्यांना जे शरण गेले त्यांचा त्यांनी प्रेमळपणाने प्रतिपाळ केला देवाना साहाय्य करणे हेंच त्याचें शील होय लांकाचे लालनपालनादि तोषण व पांषण हे भगवल्लीलेचे सौंदर्यच एक : शरणागतांचे संरक्षण, सहज लीलेने प्रतिपाळ करणे हा त्याच्या हातचा जसा खेळच. त्याच्या ठायी धर्मकीर्ति ही पुण्यरूप कीर्तिच हांय. अगाध दातृत्वाची कोटी भरून काढण्याकडे ज्यांनी आपले सर्व ईश्वरत्व लाविले : अतुळ अगा बळाचे असूनहि भक्तीने बांधले गेले व प्रेमाला भुलून बळीचे द्वारपाळ झाले. भक्तजनांना आईच्या प्रेमाचे पायरुण घालून त्यांच्याशी मोकळ्या अंतःकरणाने व गणारे, सत्याने वागणाऱ्यांना सेतुप्रमाणे भवनदीपार नेणारे, सर्व कळाच (कुशल कळा) त्याच्या ठिकाणी एकवटल्या आहेत असे ते वैकुण्ठीचें भगवान् श्रीकृष्ण - निज-नारायणच ते - जीवितनाथच ते - तेच मुळीं ह्या प्रेमाबद्दलची कथा सागत आहेत व सभाग्य असा अर्जुन ती ऐकत आहे. आतां यावर निरुपणास घेतलेले ते ऐकण्याचे करावें असे संजय धृतराष्ट्रास म्हणाला ती रसाळ अशी अमृतवाणीची कथा मराठी भाषेनें (तो मार्गच - प्रतिपथ, परिपथ - पुन्हां पुन्हां शोधला असे करून) सरळ मार्गावर आणून मी सांगण्याचें करतां ती ऐकावी. श्रीज्ञानदेव म्हणतात की, श्रीनिवृत्तिनाथांनीं मजला संतसेवा कशी करावी ते शिकविले - श्रीनिवृत्तिनाथांकडून मी संतसेवा करण्याचे शिकलो.

श्रीकृष्णदेव, पुमेसावळी

श्रीगणेशाय नमः । श्रीकृष्णविश्वंभरायनमः ॥
ॐ नमो भगवते नारायणाय । ॐ नमः परमात्मने ।

॥ श्रीवरज्ञानेशो भगवान् प्रसीदतु ॥

दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्त्ये ।
स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥

श्रीज्ञानेश्वरी

(सुबोधिनी)

अध्याय वारावा—भक्तियोग

जय जय वो प्रबुद्धे । उदारे प्रसिद्धे ।

अनंतवृत्त आनंदे । निर्विषये ॥ १ ॥

(१) प्रबुद्धे - शुद्धे प्रबुद्ध = जागृत, विकसित, गहाणा. शुद्ध = पवित्र, निर्मळ, केवळ. उदारे = उदार सद्गुह माऊली प्रसिद्ध = विख्यात, भूषित अनंतवृत्त-अनवरत = निरंतर, सतत. निर्विषये - वषतिरे. आनंदे वर्षतिरे = अन्तंत ज्याचा असे आकाशच सर्व प्रकाशले असा आनंद देणारे, आनंदाचा वर्षाव करणारे.

श्रीगणेशास वंदन करून देवताकांडामधील हा भक्तियोग नांवाचा अध्याय मी लिहिण्यास घेतों व त्यांना विनवितों की, ह्या अध्यायाचे काम निर्विघ्नपणे पार पडो अशी आपली कृपा असावी. काम निर्विघ्नपणें सिद्धीस जावो अशी आपले चरणीं विनंति आहे.

श्रीकृष्ण विश्वंभर जे - जे या अध्यायाची विशिष्ट देवता आहेत - त्यांचे चरणीं माझे नमन आहे, त्यांना मी नमस्कार करतो.

जय जय अशा उच्चारानीं नमस्कार करून मी म्हणतो की, अगे शुद्धे, ' शुद्ध बुद्ध तत्वमसि ' या महावाक्याची जी प्रमुख देवता हे ब्रम्हशक्ति, अगे प्रबुद्धे, हे ज्ञानवान् अशी सिद्ध योग्यांची ज्ञानशक्ति, व्रतभाराच्या आनंदाचा वर्षाव करणारी अशी जी श्रीगुरुकृपादण्टी त्या तुमचा मी जयजयकार करतो. शुद्ध ब्रम्ह जे शांत असे त्याचा जयजयकार असो. निर्मळ अशा शुद्ध बुद्धीस ज्ञानमूर्तीस नमस्कार करून मी हे लिहिण्यास घेत आहे. तेथे आतां जय जय असेंच अभिर्वंदन होय. हे शुद्ध अशा चिदानंदतत्त्वमसि-स्वरूपिणी, अगे जागृत अशा ज्ञानस्वरूपिणी, मी तुम्हा जयजयकार करतो. जय हो, जय हो, असेंच ते

अभिवंदन शुद्ध ब्रम्ह जे, शांत ब्रम्ह जे त्याचा जयजयकार असो तेच प्रधान ब्रम्ह असेंहि म्हटले जात आहे. तेच मुळी हया विश्वरचनेस आधारभूत व भरणपोषणादि क्रिया करणारे आहे. तेच मुळीं पुरुषविशेष असे म्हटले आहे. ते पुरुषोत्तमच श्रीमान् असा होय अगे शुद्ध, ही चित्तशुद्धि हीच मुळीं साध्य होणारी श्रीमन्नारायणाच्या ध्यानाने. तेथे जरी जीव हा स्वतःसिद्ध जाता, तरी कर्म हीं चित्त-शुद्धीकरितां करावीं लागणारीं होत. ती शुद्धि ही ध्यानें श्रीनारायणाच्या आपल्या श्रेष्ठपणास येऊन महत्त्वाची झाली आहे, व आतां तीच मुळीं स्तविली गेली व तिचा जयजयकार केला. म्हणून हे निर्मळ अशा श्रीगुरुकृपापाट्टे. तुमचा जयजयकार असो. गुरुकृपेवर माउर्लाच्या वात्सल्याचे रूपकच एक अशा हे श्रागुरुकृपामूर्ति, तुम्ही उदार असे आहात. विख्यात, भूषित नाममहिमेची कां प्रधानतेच्या ब्रम्हपणाची, प्रसिद्धपणाची सीमा घेऊन आहांत. म्हणून प्रसीद, प्रसीद! प्रसन्न हो, प्रसन्न व्हा! आपल्या प्रसन्नतेस या, प्रसन्नतेस यावे असे वरचेवर माझे तुम्हाला विनविणे आहे तेथे नहमीं आनंदाचा वर्षाव होणारा, निरंतरचा आनंद हा तेथे वर्षाव्यास येणारा, निर्विषय ज्ञान तेथे ज्ञानपणास आले, शुद्ध असे ते सिद्ध स्वरूपच एक आनंदास आले.

ही मनःसौंदर्यलतिका ही तर आपले सर्व प्रसन्नत्व पुढे करून आपल्या आगमनाकरितां 'जय हो! जय हो!' असे मंगल अभिनंदन करून 'यावे, यावे जी अहो! आगम्यताम! आगम्यताम्!' अशी हया मनाच्या प्रसादतेची एक वदनरम्य हास्यलटा घेऊन, स्वभाव उत्तमतेच्या परिक्रमास अभिनंदन देऊन, आपले स्वागत करीत आहे! तेथे प्रेमाद्राचा तो बाणा हा स्वभावरमणीयतेचे महिमान असे आपले अंतःकरणच तुम्हांस विळाऊन आहे : व हया हृदयावरूनच आपण चालत असावे असा एक परम औदार्याचा जिव्हाळा - हया सर्वस्वभाव सुंदरतेचा परम आदर - हाच आपले स्वागत करून आहे : तेथे हया उत्कृष्टतेचा जो मदिमा तो गुणगान करू पाहात आहे : महिमा हा गावाच! प्रतिष्ठा ही स्थिर होऊन असावी, दृढ अशीच ती औदार्यभूमिका रंगविली जावी : माझ्या मनाची चंद्रिका ही स्वभाराचे उत्तमत्व अगे कुशल कुशल असे वचारीत आहे तेथे सर्व कौशल्याचे प्रस्थापनच एक हया वृत्तीना का कर्माना निवृत्ततेचा सीमाच देऊन आहे : तेथे कर्म लापले : गुणानीं आपले महत्त्व त्या श्रीमान् अशा गुणमयीस अर्पण केले व जिकडे तिकडे हया स्वभावाचे परम देव प्यमान असे सर्वांग-सुंदरतेचे स्वभावशात लक्षण हे पुढे होऊन, त्याने आपले आगमनां स्वर्गच एक पृथ्वीवर हया योगभूमिकेस पाहूं आणिला : सर्व योग हा त्या परम देवतेचे ऐश्वर्य घेऊन आल्याने, ती देवताच आतां आपण स्वतःच असल्याने, अहो येथे योगास उणे तें काहीच नाही : योग हाच दिव्यतेचा असा ज्ञान-देहच तो आपला सर्व भार उचलून आहे : सर्व सिद्धामध्ये ज्ञानपणां अति वृद्धपणाचा असा आदरणीय, रमणीय, परम प्रसन्नतेचा असा एक भारच्या भार होऊन आल्याने, जिकडे तिकडे काय अहो परम शांत असे सिद्ध लक्षण सिद्ध होऊन आले : अहो, जेथें सर्व सिद्ध अगे त्रिस्तीर्णतेचे ते कर्मांचें अंग तेच मुळीं आपले सिद्धपणाचें झाल्याने, तेथे कर्मांचे मुळीं नांवच नाही - कर्म काय कुणी आठवतच नाही - अगे झाले : तेथे निःपन्नाची सहज-योग-धारणा ही योगाचे दिव्य सर्वशात अगे रूप घेऊन, तिने आपले स्वागत केव्हाहि करावेच करावे असा हा प्रसंग - वेळा - अति मधुर असा - सर्व योगच एक आपल्या अद्वितीयतेच्या उत्तमतेस आल्याने - आतां अहो! जय हो! जय हो! असे म्हणून आपले स्वागत करीत आहे. अहो, सर्व ज्ञानियांमध्ये परिपूर्णतेची जी परमसीमा ती जशी का ब्रम्हच मूर्तिमंत येथे पुढे होऊन आहे : प्रबुद्धतेची जी ज्ञानकळा ती येथे सर्व सौम्य अशी शांत उदारपण पाहिले असतां अति तेजवान्, परम उग्र असे तेजस्वां दिसणारे - उग्र! पण काय तेथीलचें प्रेमलक्षण सांगावे कीं, मातृवत्सलतेच्याहि भारास आपल्या कुरवाळणाऱ्या हस्तानें जसा तो मनस्तापच कां स्वभावाचे बालिश-बाल्य ते काढून टाकून, तेथे परम आदराचें अगे एक वीरभावाचें स्थापन करून, त्यानें त्या त्या

वृत्तींना आपले रमणीयतेचें पृथ्वीमान पूजनीय असे देवतातुल्यतेचें एक महिमान आणिले आहे वेळा ही अति उदात्त, अति गभीर अशी दिव्य होऊन तिने ह्या आपल्या आगमनास स्वागततेची दिव्यता दिली आहे. स्वभावाचें प्रवरपण हेच जसे उदासीनतेनें झळकूं लागल्यानें आता माझे मनास असा भारी उल्हास येऊन आहे कीं काय सांगावे ! येथे स्वागत - सर्व आदर - सर्व प्रेम - सर्व भीतियुक्त पण प्रेमच ते - हे ह्या वेळेस आपले गहनत्व - अफाटपण - देऊन असल्यानें, येथे सर्व जगच जसे आपले नयनांना उत्सव देऊ करावा म्हणून नयनोत्सवाकरिता येऊन आहे : अहो सिद्ध, आपण प्रबुद्धामध्ये, ज्ञानियांमध्ये सर्व ज्ञातृत्व घेऊन असल्यानें, आपल्यामध्ये महत् कुटुंबवत्सलतेचा महत् भार हा सर्व वाज्जुंनीं आपले रमणीयत्व देऊन आहे अहो, यांगच तो मूर्तिमंत - येथे, जिकडेतिकडे, लहानथोराना, सर्व काहींना - आपले स्वभावभाराचें कौशल्य देऊन आहे : अने आपले प्रबुद्धतेचे अंग हे परम ब्रम्हच जसे आपले महिमान उचलीत असून, तेथे जय ! जय ! जय हा ! जय हा ! असेच आपले स्वागत करून, आपणापुढे नम्रतेने हातच जोडून आहे - नमन देऊन आहे : अहो, शुद्धतेचे महिमान हे जागोपणाचें दातृत्व तें आपल्या बुद्धिमंततेस आल्याने, तेथे बुद्धिमानांनींही आपला जयजयकार करावा हे काहीं नवल नाही तेथे ह्या ईगचरणीचा तो क्रमच जसा ह्या स्वभावास मोडोपण देऊन आहे ह्या उदारभावामुळे आपले प्रसिद्धपण हे चोहोकडे प्रसन्नता उत्पन्न करून असल्यानें, आता काय लहान, काय थोर, काय गरीब, काय श्रीमान, काय अज्ञान, काय सजान ह्या सर्वांना तो ईगत्वाचा एक वेपच जसा ह्या स्वभावसौंदर्यास गहनीयता देत आहे तेथे जो तो हेच चाहणे करून आहे की, ह्या देहधारणेचें - ह्या मनुष्यजन्माचे - जे शील ते ईगत्वावर उभे होणारे तेच आता जसे आपल्या सहजपणास यावे, व आतां सर्व काहीं आनंदच एक वर्षांच्याचा व्हावा आनंद खरा, पण काय त्या आनंदाचे वर्णन म्हणजे एक मूक प्रवरतेची, उदासानदिव्यतेची छटा ह्या मुखार पसरूं लागलेली : तेथे तें मुख म्हणजे आपल्या तेजामुळे, अदरणीयतेने ह्या मनासच मुळीं मौनाचा, स्तब्धतेचा, शांततेचा वळसा देऊन असल्याने, तेथे आनंद हा सर्प गंभीरपण घेऊन, स्थिर स्वभावाचा असा सिद्ध होऊन आहे : तेथे जय ! जय ! असाच भाव का उच्चर हा चोहोकडे परिणाम करून आहे - आपल्या वर्षांच्यास येत आहे : असा हा एक आनंदाचा उत्सव परम आदर घेऊन आहे, व आता सर्व स्वागत हे ह्या स्वभावास आपले महत्त्व पाहाण्यास लावीत असल्याने, ह्या अध्यात्मविद्येचे प्रसन्नत्व - उदार लक्षण - ह्या मनुष्यजन्माचें भाग्य घेऊन उदयाम आले असेच आहे : येथे जय ! जय ! असाच घोष जिकडे तिकडे प्रेमोलास करीत राहिल्याने, आता ह्या भूमिीस वदनच जसे झाले, का सर्व पृथ्वीच जणूं का विश्रवच हे आपल्या महत्त्वभाराचे होऊन, त्याने आपले सर्व प्रकाश होण्याचे जे क्षम्यपण तेच चोहोकडे पुरविते केले. आतां देवतेचे रमणीयत्व हे जसे प्रत्यक्षत्वास आले, सिद्ध झाले, जाणिवेस आले, प्रबुद्ध असे झाले, रूपास आले, नाम गाऊं लागले : व नाविन्यतेची - नवीन नवीनतेची - एक जोपासना का तृप्तीच ह्या देहास देऊ केल्याने, देत राहिल्याने, तेथे स्वामीच जसा आपल्या प्रसन्नतेस आला - गोस्वामी जे तेच आता आनंदाच्या वर्षांच्यास आले सर्व भूमि ही - भूमिका ही - आपला भार आपले स्वागत करण्याकडे योजीत आहे : म्हणून येथे यावं ! यावं ! जी अहो ! सिद्ध स्वरूपिणी ! अहो शुद्ध योगरूपिणी ! अहो ओदार्यवंततेची कमालाची जी प्रसिद्ध सीमा पाहाणारी अशी ती आनंददायिनी योगविव्यताता ! आपल्या दिव्यतेचा वर्षाव कराच करा कीं अहो ! अशीच विनवणी आहे !!

स्व-देहाचा केलेला जो अर्जुन !!! स्वदेह हाच कोणी एक शिष्य ! व आतां तेथील प्रज्ञा प्रज्ञतेप्रत आल्याने, तेथील कारण देह हाच मुळी इतका काहीं उत्सुक झालेला की, त्यास ह्या दर्शना-शिष्याय कांहीं सुचेना व तसे तें उत्सुकतेचें होणें हें सर्वथैव दर्शनच एक तऱ्हेचें आंचेस आलेले ! इतके बलवत्तरतेचें होऊन आलेले जें त्याचें मन - त्या एका ज्ञानाशिष्याय दुसरें कांहींच नको असें

म्हणणारें जे त्याचें मन - ते आतां तल्लीन, स्वरूपीं तल्लीन, विलीन झालेलें : भगवान् श्रीगोपाल-कृष्ण हेच कोणी एक महावाक्य - त्या महावाक्याचा उपदेशच जसा कांहीं “तेच तूं आहेस” किंवा “तेच तूं आहेस” असे वरचेवर दाखविणारे - “पश्य पश्य” म्हणणारें - जे श्रीमुख तेच जणूं आतां अर्जुनास आपलेसे करीत आहे! तेथील बुद्धि, प्रजा, धीमंतता ही त्या श्रीकृष्णविश्वंभराच्या विश्वरूपदर्शनाने शुद्धतेप्रत येऊन तिने आपली सर्वच्या सर्व शुद्धि घेतलेली व बुद्धि ही बुद्धतेचे प्राविण्यास आलेली : तेथील मनाचे जे कण ते ज्ञानप्राप्तीच्या योग्यतेचे झाल्याने, तेथील अणुरेणु, कणकण हे जणूं उशा घेत असलेले - ते आतां त्या विश्वरूपदर्शनाने स्थिर झालेले! ज्ञानवेदन, संवदन हे त्या अक्षराचे जे सूक्ष्मसूक्ष्मतर असे जे बीज, ते आरोगणच घेत राहून, अशा काहीं महदानंदाचे झाले कीं, त्याने जय हो! जय हो! हे भगवान्! हे श्रीगुरो! हे श्रीगुरो! असा शब्दध्वनी करून, महावाक्यरूपी कृष्णाचा जयजयकारच केला. तेथील प्रसाददृष्टि ही जणूं त्या अर्जुनास त्या श्रीकृष्णरूपी गीतामृत दोहनाचे दानच करीत आहे. तेथील निर्मळपणाची जी दृष्टि ही अनेक जन्मांचे संसिद्ध गतितत्त्व तथे स्थिर झालेली असून, कृपा, गुरुकृपा हीच कृपा प्रसवली! ती कृपेची झाली कृपा हीच मूर्त रूप घेऊन आली तथे सर्वथेच प्रसन्नता प्राप्ततेची झाल्याने, ती कृपा म्हणजेच काय सर्व समाधान तृप्तच घेऊन आलेले! असे ते कृपेचे होणे! तथे सर्व कृपा ही कर्मभारांने डोलत राहिलेले जे ते एक श्रीरूपी देवपणच! तेथील भार हा रंगास आलेला असा जो पति तो श्रीरंग - योगच - गणपतिच आपल्या प्रसन्नतेस पाहू लागला. तेथील कृपा काय वर्णाची! जशी माता ही लहान बालकास जेजं घालतांना जसे तेथील अवर्णनीय असे बोलणे, समजविणे, खेळविणे करून, स्वच्छेन जसे एक स्वच्छपणाने त्यास भरवीत असते, तसे येथे त्या बुद्धिरूपी अर्जुनास अनेक तऱ्हांनी त्या श्रीकृष्णांनी समजवून दिलेले तत्व हे जसे कांहीं वरील बालकाचे भरणेच होय! आभरण केलेले होय! वस्त्रपरिधानासहित केलेले अलंकृतपणच! अलंकारच केलेला! तथे त्या बुद्धीस जागे असण्याबद्दल वरचेवर “हूं” काराचे करणे - नुसता नव्हे, तर तथे प्रीतिपात्ररूपी नामच ऐकत आहेस कीं नाहीस असा पडताळा नामरूपाने घेत असणारे जे जिव्हाळयाने साणणें - त्या स्वरूपास ये, रूपास ये, रूपाचा हो, स्वरूपांत राहून रम असे वरचेवर सांगणारी जी त्या भगवंताची कृपा ही प्रसीदतेची झालेली! तथे देहामधील यच्चयावत स्पंद हे त्या तेजाने लयास आले : स्वप्नसृष्टीसहि ओलांडून टाकिलेले ते ज्ञान जागणेस आले : असे दिव्य देहाने असणें हे त्या मानवधर्मास उल्लंघन गेल्यामुळे, तेथील क्षुट् - तृषादि व्यापार हे मनायुदेहाचे जे संघट्टतीने असणारे जीवधर्म हे आनंदाप्रत आले तथे दिव्यानंदच! ज्ञानदिव्यच! असे श्रेष्ठत्व येऊन, “वर” “नाहो” “जानी” “कात” “नाथ” ह्या वरभावाचे समीकरण तमेच एकीकरण झाल्याने, तेथील गुरुकृपेचे ऐश्वर्य म्हणजे श्रीगुरुच तथे प्रसन्नतेचे झालेले असे “जयजय”त्व जयास आले! हे श्रीगुरो! तुमचा विजय असो! जय असो! जयजयकार असो! असे त्या शुद्धबुद्धीचें प्रसन्नपण हे त्या श्रीगुरुंना म्हणजेच श्रीकृष्णानाच जसे कांहीं आपले सर्वपण देऊन त्यांच्यांत समरसून गेलेले असे ते अर्जुनपण - वेल्हाळपण - इतके प्रसन्न झाले कीं, ते ह्या ज्ञानप्रशंसिची प्रतीतिच प्रत्यक्षास येत राहिलेली, आनंदित झालेली, आतां आपल्या उदार भावास येत राहिल्याने, तेथील अद्वितीयता ही ह्या मनास अगदीं मोकळे करून म्हतीस पाहूं लागली! तेथील आनंदाचा पडदाच बाजूस केलेला! आनंदाचा पूरच आलेला असा जो अतिशयानंद - जेथे ते मुखावरील वस्त्र किंवा पट हे बाजूस घेण्याने किंवा पदर खाली केल्याने ते सुखस्वप्न हे सगुणरूपास पाहिल्यामुळे ते आतां स्वप्नवत् न राहतां आनंदच मूर्तास आलेला - असे त्या भगवान् श्रीकृष्णाचें दर्शनच आनंदित होत्साते, “आनंद हा आनंदाचा जणूं नित्यत्वाचा असा होवो!” असा आशीर्वादच घेत आहे जेव्हां तेव्हांच! असा हा “अनु

अंतराच्या” समाधानाचा असलेला आनंद! असा हा “ भवाभि न चिरात्” अभ्यास करावा किंवा अभ्यास हा आनंद बरोबरच घेऊन आलेले असे आनुरतेचे दिव्य लक्षणच !!! ह्या क्रिया ह्या निरनिराळ्या. न राहतां जोडूनच असलेल्या अशा आनंदाच्या झालेल्या! तेथील चिदाकाशाच्या ज्या कांहीं निरनिराळ्या तऱ्हेच्या आवृत म्हणजे झांकलेल्या किवा झाकून असणाऱ्या वृत्ति ह्या आपणास उघड करून आनंदास पाहा म्हणणाऱ्या !! अमे हे आनंदास येणारे जे कुपेचें वर्षभेण ते अद्भुतच होय !!

(१)

विषयव्याळें मिठी । दिघलिया नुठी ताठी ।

ते तुझिये कृपाट्टी । निर्विष होये ॥ २ ॥

तरी कवणातें ताप पोळी । कैसेनि वो शोक जाळी ।

जरी प्रसादरसकल्लोळी । पुरें येसी ॥ ३ ॥

(२) व्याळ = हिंस पशु, दुष्ट, सर्प ताठी - ताठी = मूर्खता, तप्तस्थ, उदासीनपणा.

(३) ताप = त्रिविध ताप, ज्वर, म्वेद, दुःख ताप पोळी = त्रिविध तापामुळे भाजणें होणारे. प्रसादरसकल्लोळी = कल्याणरूपी प्रसन्नतेच्या आनंदाची लाट. प्रसादरूपी लाटाचे पूर पुरून उरणारी प्रसाददानी पुरें येसी = पुरते होणारे, प्रसादरसास पूरच आला असे.

अशी ही कृपाट्टी पाहिली म्हणजे अमे वाटते कीं, ती ह्या प्रारब्धाचे डोंगरच्या डोंगर पार फोडून जात आहे व ह्या जीविताचे जे कांहीं वासनेच्या संसारंत फसणे त्यास एक मुखाविषयीचे जण बोलणे करीत आहे : हे मानवा ! तूं मोठ्याहूनहि मोठा असणाऱ्या अशा ज्ञानमहतीचा असून अशा विषयांच्या निरर्थकतेच्या व्यापांत गुनून पडूं नको ! असे कनवाळपण दाखविणारी ती कृपाट्टी ज्या मानेने ह्या जीवदशेस जन्म दिला तिच्या प्रेमास येणारी असून त्याहिपलीकडे जाणारी-म्हणजे ज्ञान-ट्टीचे महत्त्वाने त्या जीवास आपले हरवलेले ऐश्वर्य प्राप्त करून घे म्हणणारी होय !!! त्या ट्टीचे वर्णन जेवढे करावे तेवढे थोडेच । ती म्हणजे एक प्रेमच ! सर्व प्रेमच मुरलेले असे असून तिजवद्दल इतके कांहीं सहृदयतेचें होणें ह्या मनामध्ये केले जाते कीं, तेथे हा जीव सर्वस्वी त्या चरणाचे ठिकाणी रत होता, नम्र होता. तो आपला सर्व अहंभाव टाकून देऊन त्या चरणासच “ आपले प्रेमाचें ” असे म्हणूं लागतां अशी ट्टी इतकी कांहीं तप घेऊन आलेली - ते म्हणजे तपश्चर्याच साधत प्रायश्चित्त घेऊन आलेली-ती ह्या मनाचे मनपणास लागणारे जे भीमबल ते देणारी असून तेथे या जीवदशेस लागणारे जे कांहीं इच्छित वस्तूचें देणें तेच देऊन, ह्या जीवदशेच्या अति प्रेमास पाहणारी अशी होय : असे या जीवदशेचे होणें हे त्या चरणास केव्हांहि न विसरणारे होऊन, तेथे महदुपकाराचे साहित्यच जण हस्तगत केलेले, व या जीवभावाना आपल्या ऐश्वर्याचे जे कर्तव्य तेथेच दृढ करणारी होय. म्हणून हा जीव आपल्या धारणेच्या कर्तव्यास जीव कीं प्राण समजतो. तेथेच लिंगटून राहा म्हणणारी अशी ट्टी ही निव्वळ प्रेमच ! ईश्वरत्वच ! ऐश्वर्याचे असे ते या मनुष्यदेहाचें मनुष्यत्वानें असणे तेच ती देणारी असून, तेथे मनुष्यपणाचे जे बल त्यासच पोसणारी होय अशी ती ट्टी म्हणजे स्वतःचे देवत्वच जण पाहण्यास मिळालेले असे अति आनंदाचे एक होणेंच, तो आनंदच नेहमीं आपलासा करणे होय तेथील वृत्तिरम्यता हे रमणीयपणच ! तेथील मनःसौंदर्य हे जीवितपणेचें एक कौतुकच असे करणारे ! म्हणून ती ट्टी ही अनेक आशी, अनेक छेद, अनेकत्वच जे या जीवदशेस पार खिळविळें करून टाकणारे असत, त्यास एकत्वांत स्थिर करून असण्यास लावणारी होय. तेथे केवढे तप, केवढे साहस, केवढे तरी प्रायश्चित्ताचे ते भारचे भार अमे उचललेले असून, एक क्षणभरहि त्या ट्टीमध्ये असून न विसरिले जाणारे ! तेथील जे अक्षर तेच या जीवनयात्रेचें रहस्य, व तेथेच ती मुरलेली ! अनेक जन्म तेथे आपले विसरलेले

ऐश्वर्य देणारें असे त्या ईशप्रेमांतच राहणें हे एक निव्वळ ह्या मनुष्यलोकींचें देवत्वच ! आनंद हा ज्याचा त्यासच ! (सजानतेचा एक ठेवाच ! जाणतेपणाचे लावच !) तुमच्या आनंदाने कोठे मी सानद होईल ? माझ्या आनदानें तुम्ही कोठे सुख मानाल ? कोठे भग्यवान म्हटले जाणार ? ज्याचें काम त्यानंच केले पाहिजे. काम, धाम, कर्तव्य तेथे आनंद हा असताच व तेथे कामास लागणारे कर्तव्यतेचें होणें हें पाहिजेच. म्हणून काम म्हणजे या देहास ते काम करण्यास योग्यतेचें करणें होय. अनेक वाजू जरी या कामानें घेतल्या, तरी या देह्याटीस पोषण देणारे जे बोलणे चालणें यानंच तो देह कर्तव्याचे योग्यतेस आणला जाता. म्हणून येथे आनंद हा - म्हणजे स्वतःचे जीवितच सूक्ष्म रूपाचे झालेले तं - या व्यापार, क्रिया बोलणे चालणें इ नी दुसऱ्या व्यक्तीशी ऐक्यातें जेव्हा असेल, तेव्हा तेथे " यथाधर्म " असे पुरुषाचे स्थैर्यच असलेले पाहण्यास मिळतं. म्हणून येथे जो आनंद आहे किवा असतो, तो लिहिलेले वाचून न सापडणाग असून. फागदावरचे जे तं ह्या देहभावागी ऐन भिडून गेलेले जेथे भेटेल तेथेच सापडता. म्हणून तेथे काहीं एकांत, किवा सवड, किवा आड हाणें, किवा स्वतःस पाहण्याकरितां लागणारे जे या देहाचे जे जवळ असणें अथवा दूर हाणें ते जगी वेळ तसें होत राहून त्या आनंदास पाहणे होते स्वतःचा आनंद काहीं दाखविता येत नाही त्या आनंदाचा जरी आनंद मानला, तरी तां खर्च होणारा नसतो काय ? हा खर्च पुन्हा भरून काढणें म्हणजे पुन्हा तसल्याच उपयोगी अशा मनुष्याची, प्रियेची, वृत्तीची ही भेट व्हावीच लागते अशा ह्या आनंदास जर तुम्ही माझे म्हणजे तुम्ही आपलेपणाचें महत्त्व हे देऊं लागला, तर तेथे माझे पाहण्याच्या साधनाचा उपयोग तुम्ही करितां व येथे मग मी म्हणजे कुठे असतां बरे ? म्हणून येथे त्या आनंदांत रिझविणें एकाद्याचे करून, मग वाटेल तर तेथील पैसे जोडून घ्यावी; परंतु आनंद न देतांच आनंद घेणे म्हणजे जीवदशेसच (वांकड्या तिकड्या अशा घाताचें करणें होय) शून्य लक्ष्याचें तसेच वाच्याशाचें करून असणें म्हणजे काय ? असा हा उदार भाव आहे होय ? तर आनंद हा आनंदांत आणून तेथील आनंद हा भोगणें हांत, म्हणून जेव्हां तेथे वृत्तिदाश्रिण्य, तेव्हाच तेथे आनंद देणारी क्रियानिवृत्ति होय.

म्हणून सर्व भूतमावांचें हित अथवा पालन करणें, तसेच ह्या देहाभिमानाचें जे असणें अथवा देहाएवढेच असणें हे योगमावांचे करणे हे महत् कठिण असून तं ह्या संतसेवेनेच उरकणारे होय.

येथे अगोदर जाणणे जे आहे ते एकाद्या संसारिकाकडूनच हे उत्तम तऱ्हेने समजून घेतलें असतां बरे ! परंतु ती अध्यात्मविद्या ही एक दिवसाच्या शिकण्याने येणारी नसून, तेथे तपाचीं तपे जेव्हा घालावीत-तीं म्हणजे मेवेनेंच फक्त ! तरच ती आगची होऊन येथे आत्मभावन हे एक ह्या मनुष्य-जन्माचे जसें कांही देवपणाचें लक्षण असून, ते ह्या विकारांच्या तडाग्यांतून सुटणारे नसल्याने व ह्या वासनाच्या पुटांनीं अगदीं जर्जर असे होणारे असल्यानं, तेथे सेवाविधान, तीर्थयात्रा, नियम, वारी इत्यादीनीच हे सहजच प्रेमाचें असे होणारे होय : येथे वाटवध हाच हरषडी, क्षणीक्षणी व्यक्तगणित उपयोजिला जाणारा असल्याने, तेथे हा जनमान अति घात करणारा असतो तेथे सर्वस्वी जिव्हाळा असेल, प्रेम प्रेमास येईल, तरच प्रेम हे स्थिरतेस पाहातं. एरव्हीं स्थिर नसतां अद्वातद्वा व इकडे तिकडे होणारे ज लक्ष्य ते जर स्थिर होणारे नसेल, तर ते तसें स्थिर करणें म्हणजेच अभ्यास होय. करितां सर्व गोटी बाजूस ठेवून ह्या लक्ष्यादिना अगोदर आपलेसें केले तरच ते ह्या संसारायत्रेच्या कसास उतरणारे होतं. नाही तर काय हें जे रानात हिंडणारे म्हणजे वृत्तिच मुळीं नसणारे जें जीवित ते काय माणसाचे ? असें होत राहातं, म्हणून तेथे मनुष्यपणच अगोदर घे. मनुष्याचे जे स्वभाव-धर्मादि ह्यानाच अगोदर स्वभावास या म्हणाचें, तरच ते पुढे कोणतेंहि कार्य करण्यास टिकाव धरूं शकतं.

म्हणून येथे संयम, मुद्रा, चामुंडा, 'क'कार, 'म'कार इत्यादींचे जे काहीं स्वतः वागविणे हे अभ्यासासच आले पाहिजे, तरच ते बरोबर होय. पूर्वी कर्माकामांच्या थपडा ज्या ह्या मनास मिळालेल्या असतात त्या मुळीच आठवणीस न घेतां, एक जे स्थिर असणे म्हणजेच संयम व ह्या जीव-प्रेमाचा जिव्हाळा किवा ओलावा हाच तेथे स्थिर करून असावे, तरच एक तऱ्हेने ह्या प्राणास शांत करून असणे होय तेथील सेवा ही संवेनेच सेवा संयमास येणारी असल्याने, तेथे रात्रंदिवस ह्या संवेतच असणारे जे मन त्यासच हा संयम साध्य होतां. किवा श्रीगुरुच्या कृपाचातुर्याने हे सहजच एक कृपेचे पोसणे असे होऊन, तेथेच ते आपले असे म्हटले जाते : व म्हणून ह्या अध्यात्म वद्येचे गहनत्व अति गभीर असून, ते काहीं सहजासहजीन आपल्या अंगवळणीं हाणारे नसत. एक श्रीगुरुचे सामर्थ्यच या मायाबंधास दूर सारणारे, आपले सामर्थ्यसत्तेचे जे सगुण धारणें चालणारे असे - ह्या वाचेचे गूढत्वच तेथे : म्हणून ह्या सगुणधर्माची जी अपारतेन असणारी योग्यता ती या देहधारणेसच आत्मबलाची एक जागा करून, तेथे देवत्व अथवा भावसामर्थ्य हे ह्या धर्मधारणेस येऊन, ह्या देहाचे अभ्यासाने असणे हेच एक अंतरंगाचे गुज असून, ते कसे बरे मेवंशिवाय देवतुल्य होणारे ? म्हणून येथे सतसेवा, सत्संग, सत्संग, सतसेवा, संनसेवा !!! असे मोठ्याने ओरडून सांगणे होत असून त्याशिवाय येथे प्रवेश नच होणारा !!

तसेच या मुद्देचे जे भरणें, आभरण, मूळबंधासच जसा काहीं एकाद्या नागाचा फणा त्याचे शेवटावर उभे राहण्याने फन्कारास येतो, तसे येथे ह्या अक्षराचे जे काहीं तल्लगअवस्थेस येणे ते असून, तेथे ही सेवा हीच देशता होय संनसेवा हाच तेथील उबरा किवा बंधारा असून, त्यानेच ह्या अध्यात्मविद्येच्या मंदिरात प्रवेश होणारा नसने मनाने विचार करीत बसणे हे येथे कुचकामाचे असून ते सेवाविधान अंगोअंगीं मरून गेलेले व्हावे तरच ते ह्या कामादि प्रकाराना चुकवून आपल्या योग्यतेस येत येथे मनुष्याची योग्यता हीच चोरली जाणारी - तेथे गुरुकृपेचे लक्ष जग डोक्यावर नसेल, तर तेथे हे डोकेंच नसणारे असे म्हणण ह्या मनुष्यास काय उपयोगाचे ? म्हणून येथे ह्या विद्येचे अमोलिकत्व एक विचित्र रंग घेणारे असून, ते अंगवळणीं झालेच पाहिजे. ह्या मनुष्याने एकटे असणे म्हणजे वैराग्य, वृत्ति नसणे म्हणजे समाधि, देहधारण म्हणजे देवपण, वृत्तिशून्यत्व म्हणजे निर्वासन, बहिर्मुखत्व म्हणजे योग (कल्पतरु), मृगजळाची टाटी म्हणजेच गृह किवा गंधर्व नगरीतील घर, जेवणारा नसणे म्हणजे लुचपणा किवा ज्ञान दडविणे, असे हे अनेक विचित्र रंगाचे नटविलेले एक मनुष्यपणच काय ! तेथे अंतर्मुखता ही सर्वथैव पुस्तकाच्या अभ्यासानेच पाहिलेली असून, त्यातील अतितर रहस्याचे जे अग ते कशास म्हणतात कुणास ठाऊक ! असे हे मनुष्याचे जे विद्या-अविद्याचे रहस्य हे बहु विचित्र !!! तेथील निलाजरूपण हे मुळी मुडकेच नसलेले होय किवा बिनडोक्याच्या माणसाचे नीवित्तच ! तेथे चाणाक्ष, हुशार, सपन्न, उडत्या पावरांचे पंख जाणणारा, चातुर्य, चतुर, आतल्या गांठीचा असे जे शब्द ते हरवलेले शब्द होत. म्हणून ज्या अर्थी हे गूढच त्याच्या कोशकिड्यात न सांपडणारे अमल्याने - ते म्हणजे भोळेपणाचे जे विद्याच नसणे - म्हणजे तेथील अपूर्वता हीच मुळी दुसऱ्यांनीं आपल्या उपयोगास घेतलेली होय. आता येथे काय प्रकार केला असता हे सर्व जीवन धारणायोग्यतेस येईल ते पाहणे म्हणजे एकच गोष्ट तेथे ह्या अशा अनेक कपोलकल्पितांच्या जीवनाचा ह्याना उपयोगी असणारी व ज्यामुळे तेथे मनुष्यपणाचे वारे आत येईल असे करणारी म्हणजे एकच गोष्ट होय, ती म्हणजे सतसेवा. ही सेवाच आपले जीवनक्रमाची झाल्याने, तेथील वासनाचक्रे हेच मुळी मनुष्यातील हृदयाची जी देवता तीसच योग्यतेस आणणारे होत तेथे सर्वथैव तेच हृष्ये म्हणजेच विद्या ही विद्येच्या अंतरंगाने विद्येसच विद्येचे करतें, तेव्हाच विद्या ही विद्येची सर्वथैव होणारी असून, तीच विद्यमानाचे विद्यत असून, तेच संवेदन असणारे : असे हे सेवाविधान आपले असे म्हणणे

म्हणजे तेथे आपलेपणा हाच अति उत्कृष्ट असा साज करून असलेला, तरच तो उत्तमत्वाच्या पुरुष ऐश्वर्याचे जे सदन त्यास येऊं लागतो हे केव्हाहि व कोणासहि पटणारे असेच नव्हे काय ? म्हणून येथे अभ्यासाचे हिरवंपण (शितावरून भाताची परीक्षा) हे असत ते संततेस आणण्याचे केले, तरच ते देवत्वास शोभा देते येथे मुद्रा ही नामाने स्थिर केलेली पाहणें पाहिले जाऊन, तेच या योगनिद्रेचें एक तन्हेचे शिवत्वास येणे केलेले असे तें नामधारण ह्या देहधारणेसच सर्वस्वी अलंकृत अशा भरणास पाहणारे असते !!!

ह्या मनपवनाचे जे खेळणें तेच कोणी एक मारुतीचे चेतन्य - शोभेसच शोभविणारे असें असते : ह्या ब्रह्मबीजासच पाहणारे व तेथेच रत होणारे, तेथेच साउली करणारे असे तें अमून, तेथेच त्याने ह्या मनुष्यजीवनयात्रेस पाशुरविलेले जीवित असें अमून, तेच ह्या वाचाना श्रेणीत असणारे !! तेथे ही पश्यंती तसेच ती वैखरी व ती आंत असणारी मध्यमा व दूरवर विचार करणारी ती परा वाणी ह्यांनाच शोभविणारी जीवनयात्रा - ह्यांनाच आपल्या देहधारणेच्या योग्यतेस आणून देवत्वातच मुरलेली अशी वेदून असणारी जी - ती ह्या देहधारणेसच योग्यतेचा पांशाक करून असणारी होय. तेथे ह्या वाचेचें जे गर्जन, तसेंच ह्या मस्तकामधील ज्या काही जागा, ह्या देहासच शोभविणारे असे मनुष्यप्राण्याच्या पुरुषप्रवृत्तीचे ऐक्य हे ऐक्यच वर असे शोभवीत असणारी होय. तेथे हे जे जीर्ण वस्त्रांचे बदलणे किंवा कात्याकथेचे जे त्याग अथवा अत्याग त्यासच ती पाहणारी असून, तेथेच ह्या वाचाभ्रूणाचे जे मरूनहि उतराई न होणारे असे श्रीगुरूचे अलौकिक असे माहात्म्य स्थिरतेस आणणारी होय. तेथील प्रमा ही मस्तकच बोलणारे असे नामाचेंच एक (वर डोके करणारे असें) नमनरूपी - खाली पाहणारे - किंवा आंत पाहणारे - असे मस्तकच आटविणें जसे काही, व तेच सर्व प्रकाशाचे असणें हेच तेथील विविध रंगाचे एक धनुष्यच जसे काही ह्या भ्रुकुटीस महत्त्व देतें. तेथे या कचभाराला किंवा कबरीभारातील फुलानाच जणुं अशी शोभा देऊन असणारे एक चक्रच त्या देवतेच्या रगास किंवा रंगदेवतेसच प्रसन्नतेच्या दीप्तीस आणून उद्दीप्त असे करतें.

तेथेच ह्या प्राणशक्तीचे जे काही संचरण हे अनेक योनीना - मनु ययोनी, देवयोनी, भूतयोनी, यक्षयोनी, गंधर्वयोनी, पिशाचयोनी इ ना - जे काही जीवित्वधारणेस - मनुष्यदेहधारणेस - योग्यता देणारे जे काही अंतरंगा - तेच व्यवस्थितपणाने देणारे असले पाहिजे. ते जर तसें नसेल, तर ह्या योगाचे जे दूरगमन तेथे त्यास फेकले जाऊन, पुन्हा आपले योग्य असे असणारे जे महत्त्व त्यासच ये म्हणणारे जे योनीकोटीमहत्त्व त्यासच शासन-शास्ता-हा आपापल्या योग्यतेने असा असे म्हणतो व त्या त्या जागी त्याचा ती ती योजना करून, जी काही ही मनुष्यज्ञान-जीवनायात्रा हिंसच महत्त्वाचें मापन देता. तेथील कर्तव्य हे कर्तव्यासच आलेले असेच पाहिजे, तरच ते ह्या वासना-उपक्रमांना शांतरस देऊन, अमृततुल्य असे असणारे असे प्राणधारण देणारे होऊन, कर्तव्यदारां श्रीगुरूच्या प्रेमादरसास पात्र होणारे होतः म्हणून येथे ह्या कर्तव्यास लागणारा जो प्रेमाचा रंग हा असलाच पाहिजे, तरच तो मान्यतेचा होऊन श्रीगुरूच्या गुरुत्वास राजविणारा, शोभविणारा - गुरुत्वच देणारा होय तेथे लघुलाघवीपण हेच नको असणारे असे असून, तेथे श्रीगुरु हेच अनेक गुरुपदाचें गुरुपण गुरुपणास आलेले असे केवळ ज्ञानमात्र असे ज्ञानच ज्ञानास आलेले कैवल्यच जसे !

तेथे व्यंजने जसे "का" "खा" किंवा "क" "ख" "ग" हींच त्या श्रीकराने घेतलेला एक पद असून, तेथेच त्यानीं स्वरस अनुसंधानानें पाहिलेले असे असेल, तरच तें आपल्या योग्य योगास आलेले: तेथील ध्वनि हा "अनुहाताचा" जरी असला, तरी तो जर आपल्या जिह्वाच्या अंगसामर्थ्याने असणारा तो "रामनामाच्या" मुखाचा असेल तरच बरे !! तेथे नाम हेच सर्वथा रंगलेले असून, तें ह्या जीवनयात्रेचा प्रसंग हा प्रसंगास आल्यानें दृढ होणारा असून, तेथे ह्या प्राणधारणेचे प्रिय होंणें आपल्या

प्रियेस पाहाणारें अमेल, तर तंच सर्वथैव “नाम” समर्थतेचें समर्थ होणे हेच ते अंतर्मग्नाचे शोभेस देणारे एक सौभाग्यव जग कांहीं हया श्रीगुरुमुखासच कुकू लावणारें असे स्वयंसमाधानाचे रहस्यच !!!

तेथे श्रलेले जीवन हे अक्षरास घेऊन हया जीवनलहरीस नामसूत्रानें ग्रथित करून अक्षरभावास पाहाणारें असे हया ओंकाराच्या मात्राचे एकलयत्व एकलयासच पाहाणारें !! तेथील लय हा आटापटा घेऊन जें हया मत्प्यधारणेस देवत्वाची दीक्षा देणे म्हणजे नामसूत्रहस्याचें आख्यान हे निलक्षणतेचें सर्वस्वी !! आनंदाचें सर्वस्वी !! प्रेमाचें ओथंबलेले असेच सर्वस्वी !! जीवित हे नामसौंदर्यास जणू जणीतच नाही असे असलेले. इच्छा ही किंवा वासना ही हया मनास जशी काहीं हळहळविणारी असून, ती हया देहासच अडवून धरिते सबंधच्या संबंध देहच जणू तिने कर्षिला जाऊन तिची मिठी एकदां कां पडली, तर ती तेथील विषयाची आहुती घेतल्याशिवाय किंवा त्या वर्त्मा नांवाच्या अग्नीची उपशमा पाहिल्याशिवाय मुळीं सरळतेची होतच नाही. असें हे हया विषयांचे दारुणत्व इतकें कांहीं उच्चपद घेतें की, जसा कांहीं एकादा न्यायाधीशच हया विवाह अथवा ब्याह तत्त्वाची विचारपूस करीत असतो. तेथें हया मनुयप्रण्याचे जे – “महता पुण्यपण्येन क्रीतेयं कायनौस्त्वया” – जन्मास येणें हे काय केले असतां स्थिरतेचें होतें व तसें ते स्थिर होण्यास लागणारे जे मनुय-तत्त्व-पोषण हे वैवाहिकतेनें असणारी जी हया प्राणाची प्रिया तिजलाच मुळीं प्रसन्नत्व असल्याशिवाय गांततेस न येणारे असून. तेथील प्राण हाच न योजला गेलेला. म्हणून प्राण हाच बलास आला तरच तेथील विषयाचा बीजा हा डोव्यावर न बसतां तुम्ही जसे वळण घाल तसा होणारा होऊन, ती बल्लभाच जशी हया विनयास येऊन तेथील “आज्ञा” ही पाहाणारी होते. “स्वामीची आज्ञा” हीच तिची आनंदाची भूमिका असून, तेथे रमविले जाणारे जे प्रसन्नत्व हे हया मनासच मोकळेपणानें मन पाहावयास लावितें. म्हणून तेथे अविकारत्वच अति उत्तमतेचें होऊन एक उदाहरण पाहाण्यास दिलेले असें वत्सल, भक्तवत्सलतेनें अतिमान्यतेचें झालेले जे कृपाळुपण हें कसलेहि त्रास मनावर घेत नाही. त्रास हे जर त्रासास आले नाहीत, तर त्यांच्या दुसऱ्या बाजूस असलेल्या ज्या यगादि साफल्याप्रत आलेल्या बाजू व तेथील प्रयत्न हे आपले महत्त्वास पाहातात. हया यगाचे बीज हें प्रयत्नांतच असत व ते हया मनानें घेणारे जे नेहमींच आलस्यादि विकार हयांना नच पाहाणारें होतें म्हणून हे कृपे ! गुरुकृपे ! श्रीगुरुकृपारूपी वाक्यसमृद्धे ! श्रीगुरुंनींच आंत आपली दृष्टी जर केली, तर ती सर्वथा कल्याणाची होय ! ती प्रसन्नत्वच ! ती अमृतच प्रसवणारी असून त्या अमृततत्त्वास अति आवडीनें उचलणारी होणे ती अमृताची होईल अमेच नेहमीं चालणे होऊन ती श्रीचा सर्व प्रभावाच !

म्हणून हे श्रीगुरो ! तुमची प्रसन्नताच येथे पुरेडी होते. हया तापानें जे पोळणें किंवा शोकरूपी वन्हीनें मनाचें जळजळणें त्यास तुमच्या कृपारूपी कळोळानें नाहीमंच असे केले.

हया मनुयजन्माचा हेतु जो कांहीं आहे तो हा पुरुषार्थ हेतु किंवा पुरुषहेतु सिद्ध करण्याकरितां असून, तेथे बुद्धि हीच सर्वथा नीटशी जर स्थिर होऊन राहिली, तर तो अर्थ स्वभावास येऊं लागतो. हया इंद्रियांचे ओझे म्हणजे हया बुद्धीवर मोठेच दडपण घातलेलें असल्यानें, तिला जो कांहीं त्रास होतो तो हया मनाचें आकर्षण झाल्यानें होतो. तेथे इच्छा किंवा वासना ही विषयांत फसल्यामुळें हया देहाचे अणुरेणुहि ताणले जातात. म्हणून ही बुद्धि स्थिर करण्याकरितां त्या महेशाची जी “इच्छाशक्ति” हीच त्या पुरुषार्थहेतूमध्ये स्थिर झाली, तर हया मनाचें जे कांहीं हिरमुसणें ते त्या हेतूसच पाहूं लागून, तेथे पुरुष हा स्वतःस आणला जातो – पुरुष हा आपलेपणाप्रत येतो.

हया पुरुषाचें जें अघटित घटणे म्हणजे घटनातत्त्व हे हया देहवैभवानें कसें पदार्थसंपन्नतेचें होते तें जर दिसू लागेल, तर दृष्टी ही तत्त्वास फोडणारी होऊन स्वतःस कसें पाहावें हें तिला उमजूं लागेल.

आकाशास विरलतेस आणून तेथील उफराटे होणे जे ते निला समज् लागेल व ती रपाट दर्शनाची होईल. झुरमुरलेल्या ज्या सुरकुत्या त्या जग मेधा नावाच्या पुरुषश्रद्धेने आपल्या पुरुष-अर्थ हेतूच्या केल्या, धारणाशक्तीच्या होण्याने तर तेथे “त्रासणे” हेच प्रयत्न प्रत्ययास आल्याने मेधा ही आनंदाची होईल : येथे आनंद हा आपल्या प्रकारास येतो मूक आनंद, दिव्य आनंद, नित्य आनंद, सहज आनंद, तृप्त आनंद, देखणा आनंद, रस आनंद, दिव्य दृष्टि आनंद, दर्शन आनंद - तेथे हाटी ही मुग्धावर त्रासाची छटा न दाखवितां तेथील जो आनंद त्या वेळेसच योग्य असा असेल तोच घेऊन जग स्वतःस पाहाण्याचे करील, तर “त्रासणे” हे विषयांचे न होता पुरुषहेतूचे होऊन, ते ह्या तापाने पोळणेच मुळीं देशोधडीचे करील. येथे या त्रासासच ताप म्हटले जातं. द्विजत्व, द्विषत्व, विद्विषत्व, इत्यादि ज्या “भवद्वेषिणीने” घेतलेल्या विकारांना निर्विकारास आणणे तेंच मुद्य्वस्थिततेचे झाल्याने, तेथे तप्तताच नाही : तेथे तापच असे जे म्हटले जाणें तें ह्या पुरुषहेतूचे होऊन, ह्या प्रकृतीस प्रसन्नता देते. अक्षर हे - भृकशद्वृत्त प्रेमसाहित्याचे - एक-रस-रंग-रसनेने घेतले जाऊन, तेथे प्रीतिच मुळीं प्रियतम अशी झाली. येथे ह्या ज्या दोन बाजू म्हणजे “त्रासणे” व त्याचा परिणाम जे “शोकण” या परस्पर-वर्लंबी असल्याने, एक नाही तर दोन्ही नाही व एक निस्तरले तर दोन्हीहि सुवर्ची झाली असे होऊन, ते अंतराने पाहाणें जे तेंच देवतानंदास येऊं लागतें; तेथील प्रेम हे श्रीगुरूस अति उल्लासाने आनंदाचे करतं. मातापितरांचे जे तृप्त होणे तेच येथे श्रीगुरूचेहि पण तृप्ततेस येणें हे परस्पर लिगटलेले असून, आनंद हा व्यापक होतो व तो ह्या जन्मास आल्याची किंवा ह्या मनुष्यजन्माची अपूर्वता पाहतां जीव हा आनंदित असा होऊन कुतक्कु येथेच आभरणच स्वतःस करून, महत् उपकाराचे उतराई होणेचें बीज स्वतःत पेरून असलेला होतो. असा हा जीव परमोदार तत्वाचा झाल्याने, देवपणाचा किंवा पूज्यमान असा होऊन असतो

येथे संपन्नता ही पदार्थांच्या - आपञ्चीकृतानि पञ्चभूतानि - मुस्थितीची झाल्याने तेंच गुण म्हणजे इन्द्रियविषयादि पदार्थच भूतग्राम हाहि पण प्रकृतिपरतंत्र पदार्थसमुदायच. भूतभाव हाहि पदार्थच कर्म म्हणजे संयोगवियोगादि व्यापारवर्गांचे तत्त्व किंवा व्यापारविभागांचे तत्त्व, भूतयांनी ह्याहि सृष्टपदार्थच ! “अधिभूतं धरो भावः” म्हणजेहि नाशवंत कार्यरूप पदार्थ, भाव म्हणजेहि पण पदार्थभाव. भावभावना म्हणजेहि पदार्थभावना, अमलान लोकांनू म्हणजे दिव्यलोक, जसे सत्यलोक, वैकुण्ठ, कैलास इ हे सत्त्वगुणाची वृद्धि झाली असताना दिसू लागतात.

असे हे ह्या शब्दसृष्टीने आपलेसे केलेले मूर्तपण हेच तेथे उगवले जातं पञ्चीकृत पञ्चभूताचा हा पिंड कसा मूर्तपण घेतो किंवा कशा तऱ्हेच्या मूर्तपणाचा असतो, हे वरील तत्वाच्या निदर्शनाने स्पष्टपणास येतं बुद्धीचे जे प्रावरण हे विकाररहित होंते, दिव्यानंदास येतं, ते देवत्वाचे जे विनय, सहज, आभरण इत्यादिनीं सुदृढतेच्या सुबुद्धिभवनास पाहू लागतं, मूकानंदाचे होते हा मूक आनंदच मुयोजित अशा विभूतिलक्षणचा होऊन, तेथील लोकांच्या दिव्य स्नेहाकिततेने पुरुषलक्षणचा भार उचलिला होतो व आपल्या योग्य योजनेच्या योगासच आलेला होतो

(२-३)

योगसुखाचे सोहळे । सेवकां तुझे स्नेहाळे ।

सोहंसिद्धीचे लळे । पाळिसी तूं ॥ ४ ॥

आधारशक्तियेच्या अंकी । वाढविसी कौतुकी ।

हृदयाकाशापल्लकीं । परिये दे निदे ॥ ५ ॥

प्रत्यक्ष्योतीची ओवाळणी । करिसी मनपवनाचीं खेळणीं ।

आत्मसुखाचीं बाळलेणीं । लेवविसी ॥ ६ ॥

गुरुकृपे दयाळे ! तुझा हा देह सेवकच ! पण योगभावच असा होऊन आहे तेथे स्नेह म्हणजे प्रेम कर्तव्यास पाहात असलेले असें पुरेपणास येऊन, त्याने तेथे जो भार योग्यतेस आणिला गेला तो बहुतांच्या प्रेमाचा होतो एका सोहळ्याचें जें दिपविणे तेच तेथे येऊन, त्याचा असा हा लळाच जणूं जेथें असावयास पाहिजे तेथे पुरता केला ! असें हे सोहभावाने उपासनेप्रत घेतलेलें देवपणच ! तेथे मक्तलळाच भाविकांना पाहण्यास दिलेला होता : एक तऱ्हेने देखण्यास दिलेले असे हे लोचनरम्यतेचें सुखाचें घरच होऊन, योगसिद्धि ही लोकांच्या पाहण्यांत आलेली. असे जे अनेक तऱ्हाचें लळणे किंवा सोहळ्यांनीं योग हा योगास आणला जाणारा, ह्या अनेक प्रकारांनीं सुयोजित असे जे योगसेवन तें सोहळ्यांनीं पुरतें करून, तेथे सुख हेच महति घेऊं लागले. दृष्टिसुख तसेच देखण्यास मिळाल्यानें, मिळणारे असे समाधान जेणेकरून उगवेल असलेंच अनेक समारंभाचें सोहभाव्याचें उपासनच अनेक कार्यांमध्ये तें रत झाल्यानें, तेथे विविधत्व हे सोहळ्याचें होऊन, तेथे हा कार्यालय म्हणजे लळा जसा कांहीं पुरविला गेलेला ह्या बोलणेंचालणे इत्यादीनी तमेच विविध लोकांनीं देखीस घेतलेला हा जो स्वसनभार याला ही अवस्था महत्त्वानें व्यवस्थिततेची करते. हा छंदच घेतलेले हे सोहभावाने हे अनेक तऱ्हांचे, वेळांचे, प्रकृतीचे असे जें तेथे भिन्न असणें अथवा भिन्न असणें हे ह्या योगसिद्धीसच जणूं आव्हान देऊन आपल्या पुतेंपणा ये म्हणणारे होत. व ते पुरविणारे जे आपले स्नेहाळपण, स्नेहभू, स्नेहवृष्टि ही ह्या भूतमात्राचें पाळणच केलेले, व तेथे तत्त्वपाषाणाने ती कृपा यथोपचारानें तें प्रेमाकुर उजवीतच जणूं आहे असे एक अद्भूततेचें माऊलीपण शोभवीतच असलेली !! (४)

मूळ मायेच्या मांडीवर तुम्ही त्या बालकाचे वयास येणे करून पोषण देणारे होतां. आधारशक्तीनें आपल्या मांडीवर घेऊन पोषण केलेल्या, वाढविलेल्या अशा ह्या बालकास हृदयाकाशाकरी पलंगावर परियेंदे गाऊन - हृदयाकाशाच्या पाळण्यात निजगुह्याचा उपदेश करून - आत्मापदेशाचें झोके देत देत विश्रंतीस आणता.

तेथील कृपा ही प्रसन्नगात्रतेची झाल्याने ती ह्या वरील विधानास प्रेमास येण्याकरितां गाण्यानेच - गीत गाऊन - जसे कांहीं तेथील मनास झुमकुळ्यात बसवून पावा वाजवीत गातच आहे तेथील मंजुळ स्वर हा कानावरून झुळझुळ वाहणाऱ्या वायूने जसा कांहीं मंदमुग्ध असा मनोरम्यतेचा होऊन, हे वरील जे योगसाध्य सिद्धतेस येणें हे कौतुकाचें करून, तंच अभ्यासाचें योग्यतेस यावें असेंच पाहाणें दिलेले. अंतःकरणाच्या ठिकाणीं उगवणारी जी प्रेमवळा ही जशी कांहीं पालखी - प्रथतव - पलाख - पेलणारी अशी थाटानें घेतलेली - तेथे ह्या योगद्रुमाच्या योग्यतेस येण्याकरितां जणूं “जो जो जो जो बाळा ” ने गाणे गाऊन, तेथे निजगुह्याचा उपदेश करून, झोके देत व गाणे गात तूं निजवितेस तेथे तत्त्वपाळण हाच “ पाळणा ”. अशा तऱ्हेने आधारभूत असलेली जी शक्ति तिनेच जसे ह्या दृष्टीला आपल्या मांडीवर घेऊन कौतुकाचें केले जाणें असे हे उत्साहास देणारे भसें तुम्हें, हे माते, कृपाळुपण होय. तेथे योगमुखच सुखाचे व्हावे असे कौतुकाचें महत्त्व हे दिलेले व तें महत्त्वच प्रेत राहिलेली अशी जी कृपादृष्टा तिचा जयजयकार असो !!! असे हे आधारशक्तीने वाढविलेले व हृदयाकाशाच्या ठिकाणीं स्वस्थ असलेले असे हे तुमचे करणे हे, श्रीगुरो, अगाधपणाचे आहे !! अनिर्वचनीय आहे !!! (५)

तुम्ही आत्मज्योतीची ओवाळणी करतां - आत्मज्योतिच मुळीं ओवाळून असतां मनरूपी पवनाचीं खेळणीच करून तुम्ही ह्या आत्मसुखाचीं बाळलेणीं लेववितां. बाहेरच पाहाणारी हीं इंद्रिये त्यांची ती दृष्टी हीच मुळीं तुम्हांवरून ओवाळून घेते. अहो ! ह्या मनःचें कां पवनाचें जे काहीं अनावरण तेच मुळीं सहजच आवरिलें जाणारें असे होऊन येते, व आत्मसुख जे त्याचीं जशीं

बाळलेणीच लेवविली गेली. ह्या आत्ममुखाचे तर सर्व बाळसेच - लेणेच - एक करून, ते लेवविण्याचे केले - असे, अहो हे श्रीगुरुकृपादाटी, तुम्ही आहांत.

तेथें आत्मभावना ही मूर्ततेची होऊन, ह्या वरील योगसामर्थ्यास जणू कांहीं ओवाळीतच आहे. आत्मज्योत ही अनेकत्वांत समरसून गेल्यामुळे तेथे ती जणू कांहीं ह्या योगभाषाची दृष्टच काढीत आहे असें तुमचें करणें होय. हे जे मनपवन हे योगच घेत असलेले असे जे परस्पर व्यवहारणे हे सहजमुखाचें झालेले होऊन, तेथे “ योग-रम्य ” असा हा सुदिन सुयोगाचा झालेला होय. तेथे समारंभाने असणें हे एक बाळलेणेच लेवविले गेलेले आत्ममुख असून, तेंच वरचेवर आपल्या अवस्थेस पाहो असेच जेणेकरून होईल, व तेच स्मरणरूपी करून, ह्या बुद्धीस थाटाची करावी व हे जें नामाचें बाळलेणे तेंच वरचेवर आपलेसे व्हावें असाच ध्यास लावलेला ! हेंच लेणें लेवविलेले ! बुद्धीने घेतलेले जे रम्य स्थळ तेंच ह्या देहभवनास थाटाचे करतें ज्ञानरम्य होणारी जी ही मनपवनाचीं ग्वेळणीं, नामरहस्य, मुखसोय ह्यांसच ज्योतीरूपाने असणारे जें “ आम्ही-तुम्ही ” मनुष्यपण त्यानेच जसे कांहीं ओवाळिलेले ! हीं बाळलेणीच ह्या बुद्धीला दिलेली. तीं लेणीं म्हणजे अर्जकार हांत ! व ह्याच अलकाराचें चीज करून घेणे हेच योगभावाचे एक सहजसिद्धतेस येणें !

(६)

सतरावी जी जीवनकळा तिचें दुग्धच पाजण्याचे केले स्तन्य जें परम दीप्ततेचें तेंच तुम्हीं दिलेत, व अनुहताचा हळरु गाऊन समाधीबोधच दिला, तेथे आता तो बोधच मुळीं बुझविला गेला, समजविला गेला. समाधीबोधाने समजविणें केले, बुझविणें दिले व निदविणेंच जसे त्या बोधामध्ये असे शांतपणाचें तें.

आत्ममुखच येथे अभ्यासास येत असलेले ते योग्यतेस येऊं देणें हेच महत्त्व असून, तेथे उत्साह हाच एक साहित्याचा भर असलेला. सहज परिणाम हें गारे अमे जें ज्ञानकळेचें आपल्या स्वतःप्रत येणें, बुद्धीने बोधच होणें, ह्या मनास प्रिय वाटणारे जें प्रेम - दृश्य - अक्षर हेच रमविले जाणे तेथे आकर्षण करणारे जें हृदय हे सहजसमाधीस आलेले सजीवन ह्या जीवदयेस उल्लंघन बोधातच स्थिर होणारे ! तेथे प्रेम हेच समजस आलेले असे समाधीतच निजणारे निज हें त्या अनुहृत ध्वनीस कल्लोळाचें करून शातनेस आणतें तेथे हल्लरु हा मनबुद्धी इत्यादिना केलेला जो अनेकानीं झपलेला कल्लेळ तो ह्या बुद्धीस बोधच देऊन, तेथे “ नामसमाधीच ” जशी दिलेली असे गायनच ! बुद्धीने उचललेला बोध हा “ रामनामाचा ” होऊन, तेथे नुसते श्रृंगाराचें बोलणें नव्हे तर प्रत्येक - प्रत्यक्ष - बोधच बोधस आला. हिंपुटीपण काढून टाकणारे हेच ‘ स्तन्य ’ असे नामधारण होय - सहजतेचें होय. हेच वरचेवर अभ्यासास यावे असाच योग योगास आलेला ! ज्ञानकळेचें दूध पाजून नामध्वनीने कल्लोळास येणें हेच नामसमाधीने बोधास आणिले गेले, व तेथेंच स्थिर असणें हेच निजविणें होय तेथेंच निवविसी कौतुके म्हणजे तेथेंच स्थिर व शांत अशा रसाने स्थित असणें होय. (निज - वन जसे का फुलांचे ताटवेच जणू हा निद्रित्त असलेला मनुष्य पाहात आहे. तेथे सर्व अंगच जागोपणाचें अमे अवघराणच - वनदेवतेने घेतलेले एक निजाचें असेच महत्त्व : निज, निद, निदिध्यासच जसे सारस पक्ष्याचे जसे कांहीं एक उपमा-उपयोजनेचें रहाय. “ काडेसर ” च जसा एक तेथील रहस्यास उचल्लेले असे एक सर - सार एक कांडच जसे वाजतें असे ह्या ध्वनीने घेतलेले ह्या नळीचें किंवा बंसरीचें वाजणेच - मुरलिकेचें एक मजुळ असे अनेक वधांचे प्रकारणे - प्रकारच - जसे !)

(७)

अशा तऱ्हेने या साधकदशेसच जसे कांहीं माऊलीपण देऊन असणें - माऊलीचें करणेंच असे जे वरील करणे - त्यामुळे तर हे वस्तूच हे नामाचें पिकणें हींच तुमचीं पाऊले होत : म्हणून तुमची जी मजवर साऊली आहे, कृपा आहे, ती केव्हांहि मी सोडणार नाही ! तुमच्या पाऊलाचें येणें हेच नामाचें

(साग्वताचें) पिकणें असून मला तेथेच करमते ! तेथेच राहाणें मजला आवडते ! तेच स्थळ मजला रम्य वाटते : म्हणून तुमच्या पाऊलांची होणारी जी कृपाघट्टी ती मजला अत्यंत प्रिय अशी असल्यामुळे तेथाल साऊली, हे गरुडरूपा माऊलिये, मी कधीहि सोडणार नाही - तेथील साऊली ही मी केव्हाहि साडणार नाही.

म्हणून, आवां श्रीगुरुकृपाघट्टी, तुम्ही हया साधकाची माऊलीच होत. ही सर्व ब्रम्हविद्या तुमच्या येण्याने पिकते आणि म्हणून तुमची साऊली नच सोडावी अशा माझी मनोदेवता मला सागत आहे. एवढ्या कारणास्तव तुमची कृपाछत्ररूपी साऊली मी सोडणार नाही. (८)

अहो, सदगुरुच्या कृपाघट्टीमुळे तुमचे कारुण्य ज्याजवर होतं, प्रसन्नपणास येते, तो सकळ विद्याच्या सुट्टीमध्ये ब्रम्हदेवच एक जसा असा होऊन जातो शुद्ध जीवदशेचे अल्पज्ञान आणि परमात्मदशेचे अपरोक्षत्व हीं दोन्ही सोडून अगवड एकरस आत्मत्वाची जाणीव असणं हा 'तत्त्वमसि'चा अर्थ होय.

ही कृपाघट्टी, हा सदगुरुकृपा हीच कोणी एक करुणारसाची वृष्टि झालेली व त्या करुणारसाचा परिणाम झालेला असा रसाचा ज्यास प्रसाद पावलेला होतो तेथे सर्व विद्या ह्याच जन्म घेणाऱ्या अशा होतात. सर्व विद्यांना जन्म देणारी अशी ती गुरुकृपाघट्टी अथून तो एक विद्येचा जनिताच होऊन जातो - तो जनकच होतो जसे अनेक जन्माचा स्स्कार घेऊन ब्रम्हकर्म केलेले ते जसे एक ब्रम्ह देवाचे असे म्हटले जाते, (ब्रम्हाच तो), तसे हया गुरुकृपाघट्टीने जें पिकविले जाणें हया विद्येचे ते म्हणजे नामरहस्य नाममाहात्म्यच घेऊन आलेले असे सकलविद्याकुशल असणारे कौशल्यच असे श्रीसद्गुरुचे देणें हे करुणारसच आंतलेले असे मूर्तिमत श्रीगुरुच ! (९)

म्हणून अहो अवे, अहो श्रीमते, आपल्या म्हणविलेल्यांना जशी ती स्वर्गातील कल्पलता असेच आपण होऊन आहात : आणि म्हणून म्हणतां की, मजला ग्रंथनिरूपण करण्यास आज्ञा करावी - आज्ञापी होई गा, अहो, असे. म्हणोनि हे अवे, हे श्रीमते, आपल्या स्वभावाचे जे नित्यत्व जननत्व हेच तुमचे कल्पतरूप्रमाणेच देणें असून, तेथे मजला समरसणे व्हावे अशी आज्ञा व्हावी ! ग्रंथ निरोपणे करावे असा आपला मनोरथ हा मजला आज्ञा करो की या ग्रंथाचे यथास्थिततेने वर्णन करावे ! (१०)

नवरसें भरवी सागर । करवी उपनिषदांचें आगर ।

भावार्थाचे गिरिवर । निफजवी माये ॥ ११ ॥

साहित्यसोनियाच्या खाणी । उघडवी देसीच्या आक्षोणी ।

विवेकवल्लीची लावणी । होऊं दे सेंघ ॥ १२ ॥

संवादफळनिधानें । प्रमेयाचीं उद्यानें ।

लावी म्हणे गहनें । निरंतर ॥ १३ ॥

पापांडाचें द्रकुटें । मोडी वाग्वादाचीं आव्हांटें ।

कुतर्काचीं दष्टें । सावजें फडी ॥ १४ ॥

श्रीकृष्णगुर्णां मातें । सर्वत्र करी सरतें ।

गणिवे बैसवी श्रोते । श्रवणाचिये ॥ १५ ॥

मःहाडियेचे नगरां । ब्रम्हविद्येचा सुकाळ करी ।

घेणें देणें सुखचिवरी । हो देई जगा ॥ १६ ॥

तुं आपुलेनि स्नेहपल्लवें । मातें पांघुरविशील सदैवें ।

तरी आतांचि हें आघवें । निर्मान माये ॥ १७ ॥

इये विनवणियेसाठी । अवलोकिलें श्रीगुरुकृपादृष्टी ।

म्हणे गीतार्थेसी उठी । न बोले बहु ॥ १८ ॥

तेथ जी जी महाप्रसादु । म्हणोनि साविया जाला स्वानंदु ।

आतां निरोपीन प्रबंधु । अवधान दीजे ॥ १९ ॥

(१९) नवरस = स्वेद, कंप, इ. जे किवा शात, अद्भूत, इ. जे रस ते. सागर = साहित्यसागर. उपनिषदाचे - उचित रत्नाचे = उत्तम रत्नाचे आगर - आकर = म्यान, समूह, खण, श्रण्टव, समुदाय. भावार्थ = तत्व, सार भावार्थाचे गिरिवर = श्रेष्ठपणाने भाव हे अर्थास येऊन, किवा अर्थ हे भावास येऊन भारास आले. तेथे ती वाणीच - सरस्वती - कीर्तीची झाली माये = अंगे, वां : ईश्वराची अघटित घटना करण्याची जी शक्ति, प्रभाव का कौशल्य (१२) साहित्य = काव्यालकाररूपी सोनियाच्या - सोनियाच्या = मुवर्णाच्या उघडवी = उघड्या कर. देसीच्या - देशियेच्या = देशी भाषेच्या. आशोणी - शोणी = जमिनीत, देशीच्या मराठीभाषारूप मूर्तीत विवेकवल्ली = आत्मानात्मविचार लावणी = लागवड. होऊं दे - होऊं देई = (पेरणी) होऊं देत. संघ = जिकडेतिकडे, सर्वत्र, दाटपणाने, पुष्कळ. (१३) संवादफळनिधाने = संवाद किवा संभाषणरूपी फळांचा ठेवा प्रमेयाचीं = सिद्धांताची (१४) पापाडाचे - पावडाडाचे = नास्तिकवादाचे दरकुटे = गुहा, दरडी, दडण्याच्या जागा वागवाद = वितडवाद आदहाटे = आडवाटा टाटे - दुटे सावजे फेडी = कर दवापदे पळवून लाव, नाहीशी कर (१५) करी सरते-करो वां सरते = मला परिपूर्ण कर, श्रेष्ठपणास पाहोंचीव, सर्वमान्य कर राणिव बैसवी = अधिकारपदावर, योग्यतेवर विराजणार कर श्रोते श्रोतयांत (१६) मन्हाटियेचे-ये मन्हाटियेचिय = देशी भाषेच्या ब्रह्मविद्येचा मुकाळ करी = ब्रह्मविद्या स्वस्त कर, ब्रह्मजानाची वाढी कर, ब्रह्मजान सवग कर. मुवचिवरी - मुव्याचिवरी = मुखांतच केवळ घेणें देणें मुवचिवरी = ब्रह्मानंदाच्या मुव्याकरिता, ब्रह्मानंद होईपर्यंत, ब्रह्मविद्येचीं घेणींदिणीं, देवघेव, होऊ दे, चालं दे (१७) स्नेहपलवे = कृपारूपी पदगने, कृपादाटीरूप पदराने निर्मीन-निर्मीन = उत्पन्न करीन, रचनेस आणीन, प्रमाणभूत करीन. (१८) साठी = वगोबर विनवणियेसाठीं-विनवणीचेसाठीं = विनंति ऐकल्यावगोबर. अवलोकिले = पाहिले. श्रीगुरुकृपादृष्टी = श्रीगुरुनी आपल्या कृपादृष्टीने उठी = भगवद्गीतेची मराठी टीका सांगण्यास मुद्रवात कर. (१९) तेथ - तेथे महाप्रसादु = महा प्रसादरूपी कृपेचा वर्षाव झाला साविया = तात्काळ, सहजतेनेच स्वानंदु = आनंद. निरोपीन प्रबंधु = पूर्वापार रचनेसहित ग्रंथ रचनेस आणतो, सागतो.

नवरसांचे सागर भरून येऊं देत. उचित रत्नदीप्ति ज्या त्याचे आगरच येथे करावेत, व भावार्थाचे डोंगरचे डोंगर येथे उत्पन्न करावेतच करावे

अशी आपली आज्ञा होणे म्हणजेच तेथे रसभार हा नवरसांनाहि उल्लूधून जाईल-नवरस हे उचंबळून येवोत! तेथे सागराचे अगाधत्व! इतके अगाधपण खोलीचे अंगे होवो! उपनिषदांचे ज कौशल्य हे गृहच करून असो! मजमध्ये उपनिषदांचे जे कलाकुशल असणे हे गृहच पाहो! हया भावबुद्धीचे आपल्या अर्थाने विलसणे हे महांत्सवाचे होवो! महत् प्रेमांचे होवो! भावार्थाचे डोंगरच्या डोंगर हे आपलेपणास अलङ्कृत करोत! भावार्थ हा अनेकत्वभेद करून आपल्या भावास येवो! हे माये! गुरुमाजलिये! सद्गुरुमाये! "अध्यात्म" आत्माध्याय जसा काहीं वाचला जाणारा-अंगे जे तें पोथीचे वाचन ते त्या मनाचे पडियेंत अंगे-जीव की प्राण होऊन असणारं-तेथेच मन रमूं लागून विद्या ही विद्यमानाची सर्वकाळ अशी होऊन असो! तेथे जग हे आनंदभरित होतसाते हुल्लू लागेल तेथील रस हा इतर अनेक रसांना उल्लूधून गेल्यामुळे जे हे प्रेमरसमूळ तेच सापडल्यामुळे, हया मनुयदेहाचे चीजच-

चोजच-झाल्यासारखे कृतकृत्य वाटणारे असे जे आनंदाचे होणे ते जगास आनंद देईल ह्याच आनंदा-करितां जे ह्या जगाचे सारखे धडपडणे-तें दुसरीकडे कोठेहि न सापडणारे असे-त आतां आपलेपणास आल्यानें, ह्या अशा कल्याणाचे होणे ह्याची जग हें पायधरणी करीत असणारे-तें आतां पदरांत पडण्याची आशा लागल्यामुळे-आनंदित होईल !! हे माये ! माऊलिये ! तुझी कृपा ही स्नेहाची होवो ! तेथे स्नेहाचा पदरच सापडल्यामुळे व तो ह्या स्नेहांकितांना पांघुरविण्याचा करशील तर, हे माये, सदैवता ही सारस्वतास पाहूं लागेल. तेथे रसाना जागा मिळाल्यामुळें तेथे निर्माण होणारें जं नवीनपण हे नाविन्यच घेऊन तेथे निर्माणकळा ही आपले अपूर्वपण घेऊन येईल ! पूर्वी कधीहि न ऐकिलेले किंवा पाहिलेले असें एका एका नव्या जगाचे निर्माण होणें हे रसदिव्य घेईल. आनंदाचा ओतप्रोत असा वाग्विलास हा सरस्वतीच जगी घोळंगिली सारखा हा अतिरम्यतेस घेऊन जगास आनंदाचें करील. तो मोहमग्नि होऊन तेथे रसरम्यतेच्या विविधतेनें हे भावरहस्य आपल्या रसांच्या योग्यतेत विलसत राहील असेंच साहित्य, हे माये, हे माऊलिये, हे सद्गुरुमाये, उत्पन्न करा ! निफजवा ! तेथे मन हें अति रममाण होऊन ह्या रसांना जो कांहीं प्रेमा ह्या उपनिषत्सु रूपां गाईच्या दोहण्यानें येणारा तो ह्या अर्थसिद्धतेच्या भावाचा होऊन तेथे मन हे रममाण होवो (११)

ह्या देशी भाषेच्या जमिनीत साहित्यरूपां संन्याच्या ग्वाणी उघड्या ठेवा - उघडवा - भूमी - भूमिका उघड्या करा व विवेकरूपां स्वर्गवल्लीची लावणी ही दाटपणानें होऊ द्यात. संस्कृत भाषेत लवाहूमय मराठीत अवतरवा.

येथे साहित्य हेच सुवर्णमय असो व देशी भाषेच्या जमिनीत विवेकरूपां वेलीची लागण केलेली होवो ! ह्या देशी भाषेच्या जमिनीत जशा कांहीं सोन्याच्या खाणीच सांपडल्या असे साहित्य पुरतेपणास येवो ! तसेंच विवेक हाच कोणी एक अमृतवल्ली हिची चोहोंबाजूनीं लागवडच झालेली असें होवो ! देशी भाषेच्या खाणी ह्या अलंकारमय होवोत व दाट अशी पेरणी ह्या विवेकाची होऊ देत ! विवेक असा हा जागा असो ! ह्या विकारानीं आपलेपणास चढ न घेतां ह्या विवेकास पाहून तेथे दाट - उद्भट - विचार योग्यतेस येवो ! देशी भाषेच्या जमिनीत ह्या साहित्यरूपां सोन्याच्या खाणीच - अलंकारच जसे कांहीं - ते उघडीव ! अलंकारच घडलेले असे विवेकाचे मधुरस्मितस्नेह रस ! तेथे जागतपण हे अमृतवल्लीच आलेली असें जें बोलणे तें मुहासरासाचे विवेक निखळ असे जेथे तेथे उगवो ! जेथे तेथे देशी भाषेच्या जमिनीत हे लावणी केलेले साहित्य हे भरपूर होऊन ते एक खाणच सोनियाची उघडली असे होऊन, तेथे विवेकरूपां शांत स्नेह हाच उपक्रमांत असो ! तसेंच ह्या साहित्यानें घडविलेले जे भाव (देहदिवसाचे) ते चोहोंबाजूनीं हास्यविनोदरसाचे प्रसन्नपणाचे शांत असे मित्रभावाचे होवोत - प्रसन्नतेचे असोत विवेक हा जसा वृद्धाप्याला शोभा देत असलेला - तेथे विवेकाचे शांतस्नेहत्व हेच वृद्धीचें एक महत् दिव्य असलेले असे स्थान - तेच स्थान जे विवेकाचें - ते ही बुद्धि घेऊन असो ! विवेक हा मनास प्रसन्न करणारा असो ! ह्या मनास आपल्या मोठेपणाच्या संपत्तीचे आश्रयस्थानच असे जें बोलणें तें विवेकास पाहो ! तेथें विवेक हा जेव्हां तेव्हां जेथे तेथे उत्तमतेचा होऊन असो ! हा विवेक हा एक तऱ्हेची अमृताची वल्लीच दाटपण लावणी केलेली अशी ह्या बुद्धीनें स्वरस्यासघेतलेली असे होवो ! (१२)

संवादफळाचीं भाडारे, कोठारे, ग्वजिने व सिद्धांताचीं उद्यानें, अनुमानानें सिद्ध करावयाचीं जां उद्यानें तीं लावा - गहन अशीं तीं निरंतर लावणीचीं होऊं द्यात. तेथे संवाद हा निधानच सांपडल्यासारखे असे फळच श्रीचरणीं समर्पण केलेले असे होवो. तेथे शिष्टाचार हा मनास प्रसन्नपण देणारे असें फुलझाडाचें फुलांनीं तरारलेले उद्यानच असे असो ! ह्या शिष्टाचाराचें गहनत्व - उभरून असणें - हे नैरंतर्य - सद्धर्मचारता - पाहो ! तें वडीलपणानें उपचारात्मक झालेले असें असो ! (१३)

पाषांडाच्या गुहा - दरकुटे - व वितंडवाहाच्या आडवाटा मोडून टाका. कुतर्काचीं दुष्ट श्वापदे पळवून लावा. तेथे पाषाणासारखे जे मनाचे स्तब्धत्व व तेथील दरडीमध्ये दडणें तें मोडून टाका ! पाखंडाचे जमें कांहीं गुहेमध्ये दडणें तें मोडून टाका ! हें कृपाहाटे ! असे जे हे - पाखंडपणाचें येणारे जे - तोंड वाजविणारे जे - आकाशगुहाचें असणें (आकाशात उमटलेलीं इकडचीं तिकडचीं अर्गीं गंधर्वनगरें) तें मोडून टाका ! तेथे कुतर्क नको ! विनडवाद नको ! व पाखंड हे तर नकोच नको ! तेथे अज्ञानास मुललेलीं सावजे (हिरवीगार अर्गीं चित्तरंजन लपविणारीं) हीं ज्ञानदिवसाम येवोत. श्रीकृष्ण परमात्म्याचे गुणच मीं वर्णन करावे अशा योग्यतेत मला बसवा तेथेच मजला पुगतेपणास येऊं द्यात ! ! राणिवसाच (गोभा, योग्यता) घेतला आहे असे जें घेणें देणें ते ह्या श्रवणमुखाचें जें रहस्य तेथील गोडोमध्ये श्रोतंजन हे वडून जावोत तेथे हा जो अनुहात ध्वनिनाद हा प्रत्येक प्राणिमात्रामध्ये असलेला तो आता " मुर्खी रामनाम " असा होऊं दे ! जरी हे ध्वनीचे गाजणे व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये असतं, तरी दुसरीकडून तें उजविलें गेल्याशिवाय तें आपल्या नाममाहात्म्यास नच येणारे असल्याने, हे जें श्रवणमुख हे अभ्यासास येऊं दे ! ते अभ्यस्त असे होऊं देत ! म्हणजेच तें त्या अमृताच्या गोडीस येऊं लागेल ! व श्रीकृष्णगुणाचे गाणे ह इतकें मधुरतेचे होईल कीं त्यापुढे स्वर्गमुखाची तुच्छता वाटे ! तें गुणच नेहमीं वर्णन करीत असावे असाच छंद ह्या प्रकृतीने घेतला तर मोक्षमुखाचें आयतंपणच, बरोबरीच ! ससार हा मोक्षच असा होऊन राहील

श्रीकृष्णगुण गाण्यामध्ये मला तरबेजतेने श्रेष्ठ असे कग. सर्वत्र तें पुरतें होऊन यावे असे करा श्रोत्यांना महत्त्वच एक ते ह्या सगुणरसगोडीचें तें द्या श्रोत्यांना श्रवणाच्या अधिकारपदावर बसवा

माझिथे हृदयी बंधी । ते डोळ्या सगुण प्रीती । याचें नामसंपत्ती ऐसेचि असो ॥ म्हणोनि तुझे नाम आवडे हेचि प्रेम न विसवे वर्म निजध्यास रया ॥१॥ श्रवण नाम गोडी श्रवण नाम गोडी । हीच आवडी देई मना ॥२॥ जा गा ॥

श्रीकृष्ण, हे श्रीगुरो ! तुमची सगुण मूर्ति नित्य माझ्या अंतःकरणांत असावी त्या सगुण मूर्ती-विषयी डोळ्यात प्रेम असावे वाणीमध्ये नामोच्चाराराची संपत्ति असावी, अगो माझी फार इच्छा असल्यामुळे, मला तुमचे नाम फार आवडत व्हावे. याच नामाच्या प्रेमामे मनाला निदिध्यास लागून तुमचा कधीहि विसर होऊ नये - न हांवो कानानीहि नहमीं तुमच्या नामाचे श्रवण करण्याची गोडी धरावी अगो आवड माझ्या मनामध्ये उत्पन्न कग स्वकीय आत्मरूपाच्या निदिध्यासाने तुमच्या सगुण मूर्तीचा वास हृदयामध्ये नित्य असावा

(१४-१५)

ह्या मराठी - देशी भाषेच्या - नगरामध्ये ब्रम्हविद्येचा सुकाळ करा इच्छा अंमल त्यास सहज ती विद्या मिळावी अशी ती सर्वंग कग. ह्या जगाकडून केवळ मुखाची देवघेव होऊं द्या ह्या नामसुखाने देवच देवपणाचे झाले असे जें ह्या ब्रम्हविद्येचे घटितव्य तें आतां ह्या मराठी भाषेच्या रूपाने ब्रम्हविद्येसच पाहो ! निव्वळ ब्रम्हच असे जें विद्येचें होणें तें विद्यमान असे होऊन असो ! सर्व विद्यांचा राजा जी ब्रम्हविद्या ही ज्यास पाहिजे त्यास सहजपणें मिळणारी होवो व तेथे या विद्वानें येणेजाणे कां देणेंघेणे हे विश्वांतच होत राहून परम सौजन्यमुख हेच तेथे उगवो - जगाकडून अभ्यासले जावो.

(१६)

तुम्ही आपल्या स्नेहरूपी पदराने - दैविकी कृपारूपी पदरानें - मजवर पांवर घालाल, कृपारूपी पदर मला पांघरवाल, तर मी हे सर्व आतांच आतां निर्माण करतो, पाहा तर बर ! हे श्रीमाये, तूं आपल्या कृपादृष्टीचे अथवा स्नेहरूपी पदराचें मला सदैवतेचे पांघरूण जर घालशील - तुझे दर्शन हें सौष्ठवाप्रत येईल - तर मी सदैवाचा होईन व तुरंततेनेच हे सर्व मी निर्माण करीन. (१७)

अशी ही विनवणी ऐकल्याबरोबर श्रीगुरूंनी आपल्या कृपामृतदृष्टीने मजला अवलोकिले व म्हणूंकेंलें कीं, आतां बहु नच बोलतां गीतार्थ सांगण्यास सुरुवात करावी. बद्ध तं काय बोलण्याचे तें नको. आपल्या कामास लाग - बोलण्यामध्ये विनाकारण वेळ दवडूं नको. अशी ही विनवणी ऐकल्यामुळे श्रीगुरूंनी कृपेची दृष्टी करून पाहिले व म्हणू लागले कीं, आतां अधिक कांहीं एक स्तुतीचें न करतां ह्या मावार्थाप्रत यावें व हा जो बहुवेपणाचा संतस्तुतीचा आनंद हा आनंदांत रमूं लागो ! (१८)

तेथे आहो, अहो, महाप्रसादच एक वांटून आला, म्हणून तात्काळ असा, त्वरित असा, आनंदच एक झाला - तात्काळ आनंद उभरून आला. आतां गीताबंध हा प्रबंधरूपाने सांगतो तो ऐकण्यास अवधान द्यावें. अशा तऱ्हेनें श्रीगुरूचे येणे हे महाप्रसादाचे झालेले पाहून वक्त्यास बहु आनंद झाला. आतां त्या स्वानंदाचे आम्हांस ते वांटेकरी करतील जेथे ह्या गीताव्याख्यानाचे प्रबंध पाठ ऐकण्यास मिळतील - व ते आनंदाचें वर्षण प्राप्त करण्याकरितां श्रोतेजन हे अवधान देऊन असतील. हे श्रोतेजन हो, आतां आपण अवधानाचं व्हा ! अवधान द्यावे ! (१९)

तरी सकळवीराधिराज । जो सोमवंशीं विजयध्वज ।
तो बोलता जाला आत्मज । पांडुनृपाचा ॥ २० ॥
श्रीकृष्णातें म्हणे अवधारिलें । आपणचि विश्वरूप मज दाविलें ।
तें नवल म्हणोनि विहालें । चित्त माझे ॥ २१ ॥
आणि इये कृष्णमूर्तीची सवे । यालागीं सोय धरिली जीवें ।
तंव नको म्हणोनि देवें । वारिलें मातें ॥ २२ ॥
तरी व्यक्त आणि अव्यक्त । हें तूंचि येक निभ्रांत ।
भक्ती पाविजे व्यक्त । अव्यक्त योगें ॥ २३ ॥
यया दोन्ही जी वाटा । तूतें पावावया श्रीवैकुंठा ।
व्यक्ताव्यक्त दारवंटा । रिघेजे जेथें ॥ २४ ॥
पं जे वानी श्यातुका । तेचि वेगळिया वाला येका ।
म्हणोनि एकदेशी या व्यापका । सरिसा पाडु ॥ २५ ॥
अमृताचे सागरीं । जं लाभे सामर्थ्याची थोरी ।
तेचि दे अमृतलहरी । चुळी घेतलिया ॥ २६ ॥
हे कीर माझ्या चित्तीं । प्रतिती आथी जी निहती ।
परी पुसणें योगपती । तें याचिल्लागीं ॥ २७ ॥

(२०) सकळवीराधिराज = सर्व वीरांमध्ये श्रेष्ठ. सोमवंशीं विजयध्वज = सोमवंशाचा जयशाली कुलदीपक (२१) श्रीकृष्णाते म्हणे - मग म्हणे कृष्णातें. अवधारिलें = निश्चयाने समजले, ऐकले. या ईशदर्शनाविषयी बुद्धीस एका निश्चयास आणणें ते मीं जाणले. नवल = नवें, अद्भुत. विहाले = भ्यालें. (२२) सवे = चाल, संवय, बरोबरीनें असणे. सोय = मार्ग, व्यवस्था. नको = सोय धरूं नको. वारिलें = निवारिले, निवारण केले, निषेध केला. (२३) व्यक्त = साकार, सगुण. अव्यक्त = निराकार, निर्गुण. निभ्रांत = निःसंशय, निःशंकपणें. भक्ती पाविजे व्यक्त = भक्तीने सगुणप्राप्ति. अव्यक्त योगे = योगानें, ह्ठानें निर्गुणप्राप्ति. (२४) वाटा = रस्ते, मार्ग, शोध, मार्गशीर्ष. व्यक्ताव्यक्त - व्यक्ताव्यक्ताचा = साकार निराकारतेचा. दारवंटा = दरवाजा, उंबरा, उंबरठा. रिघेजे - रिगिजे = प्रवेश करावा लागतो, जावें लागतें, जाण्याचें होते. जेथे - जेथे.

(२५) वानी = कस, योग्यता. श्यातुका = (श्या=शंभर, तुक=वजन). जे वानी..... वाला येका = जो कस शंभर भाराला, शंभर वालांना, तोच कस त्यांतील वालभर सोन्यास, एका वालाच्या वजनास. वेगळिया - वेगळिये. एकदेशी या - एकदेशीया. सरिसा पाडु = एकसारखीच योग्यता, पिकलेंपण. एकदेशी व्यापका - आतां व्यापक कीं एकदेशी. ऊहापोही जे ऐसी। ते करावे ठेली आपैसी। दुजेनविण ॥ ६-७९ ॥ परिछिन्न का व्यापक तेथे ब्रह्म जे आहे ते सारख्याच योग्यतेचे असणार. (२६) अमृताचे - अमृताच्या. लहरी = लाट, तरंग, सामर्थ्याच्या थोरीचा तरंग. (२७) प्रतिती = अनुभव. निवृत्ती = खरी. योगपति = योगीराज, योगाधिराज भगवान श्रीकृष्ण. ते याचिलागीं - त्याचिलागीं.

सकळ वीरांमध्ये श्रेष्ठ व सोमवंशाचा विजयध्वज म्हणजे कुलदीपक असा तो पांडुनृपाचा आत्मज आतां म्हणाला कीं, हे भगवान् श्रीगोपालकृष्णा, आपण मला जे विश्वरूप दाखविलें ते बहु नवलाचें असल्यामुळे मला भीति वाटली. माझे चित्त हे भीति घेऊनच बसले. अहो श्री देवा, आपण जे विश्वरूप मला दाखविले ते माझ्या लक्षात आलें - ते मीं अवधारिले, त्याचे अद्भुतपण पाहून माझे चित्त भ्यालें. म्हणून आपल्या ह्या चतुर्भुजरूपाची सोय द्यावी अशी मी विनंति केली. त्या विश्वरूपांतच सारखे असण्याची - ते महान् प्रवर असे रूप पाहून - मला भीति वाटली (२०, २१)

मजला तर ह्या कृष्णमूर्तीची म्हणजे सगुण मूर्तीची नेहमीची संवय असल्याने, तेथेच मी आपला जीव लावून आहे परंतु आपण, देवा, सगुण मूर्तींवर प्रेम ठेवूं नकोस म्हणून मजला निवारिले. माझ्या मनाला तिचाच आश्रय करावेसे वाटले तेव्हां तुम्ही म्हणाला कीं, सगुण मूर्तींवर प्रेम ठेवूं नकोस.

मूर्तिः—दगडाची मूर्ति. देहधारी प्राणी, संख्यावाचकानें दशविलेली, जसे पांच माणसे, पांच जण, पंचकडा। - तसे येथे मूर्ति हा शब्द देहधारी किंवा दगडाची घडलेली मूर्ति होय देवताविशेषानाहि हा शब्द लावतात. देहद्वय समजल्याबरोबर मुक्त झालों म्हणशील, पण बाबा ही देहबुद्धि ही पाहातां पाहता तुजप्रत येऊन तुला गांठील. तेथे मग भूक असूनसुद्धा माझे पांढे भरले असे म्हणण्यानें उपाशीच राहण्याची पाळी येणारी. अल्पसंतुष्टता ही संसारांत शोभते. परंतु परम अर्थ जो तेथे ती अभ्यासाचे दृष्टीने पाहिलें असतां पुरेशी पडत नाही. असे म्हटले आहे कीं, मोराचे एकच पीस जसे व त्यावरच स्वतःचें मयूरपण उभारणें ते शोभणारे नाही. म्हणून ध्यान, समाधि, इ मंत्र्यांनीं ज्ञानाची परिपक्वता प्राप्त करून घ्यावी म्हणजे बरे. अहो, ब्रह्मपदावर बसून, राजपदावर बसून, भिक्षा मागणे बरे असें कोणी म्हणेल कां? करितां, रामदमादि संपदा साधून मोक्षसंपदा ही परिपूर्णतेने आपलीशी करावी - भोगावी - तेथे पदच एक तें जसें मोक्षश्रीनें शोभविले असें होते.

कारण बाकीच्या ज्या सूक्ष्मासूक्ष्म बाजू ह्या देहादेहांनीं उचलून धरलेल्या - त्याच उपयोगाच्या अंगांने उचलून धरलेल्या असल्याने - तेथे वागणारे किंवा तेथे असणारे जे कांहीं नामव्यक्तित्व, सगुणप्रामाण्य हे नामधारक होऊनच झेपले जाणारे असत. विश्वरूपामध्ये सतत राहणें हें केव्हांहि (जर तेथे सगुण नामधारण नाही) भीतिप्रदच असत, कारण तेथील प्रकृति ही सखिसंज्ञेनें व्यवस्थितपणाची न झालेली असल्याने, अगोदर हें दर्शन, चतुर्भुजत्व, नामधारण किंवा नामकरण, व तेथील व्यक्तिवादाने स्थिर झालेलें असें जें भगवदनुग्रहाने नित्य दर्शन, त्यानें असणे तेच बरें! व तेंच ज्ञात स्वरूप असून, तेथेच ह्या अर्जुनास हलके हलके स्थिर करण्याचें केलें तर बरें असेंच भगवान गोपालकृष्णांनीं समजून त्यास ह्या चतुर्भुजरूपाची नामदीक्षा देऊन त्यांत स्थिर केलें. ह्या दीक्षेशिवाय ती लिंगदेह भनन करणारी वैदेहिक अवस्था ही एकदमच कशी बरें स्थिर होणारी? तेथे त्याचा (स्वदेहाचा - अर्जुनाचा) निभाव लागणें मुक्किलीचें होऊन, त्यास जें कांहीं उमजणें - उपदेशानें गुणव्याप्ति, निष्ठा-

महति, श्रद्धाख्याति, भक्तिमहिमा, क्षेत्रप्रतिष्ठा, इत्यादिचें जे दर्शन - ते झालेच पाहिजे, तेथे त्यास संथ हे केलेच पाहिजे. म्हणून त्यांनीं त्याचे ठिकाणीं एकदमच लिंगदेहाचें भग्न करणारें जे विश्वरूपदर्शन तें सौम्यतेस आणून, चतुर्भुजत्वामध्येच म्हणजे नामधारकाचे महत्त्वात त्यास स्थिर केले. त्या श्रीकृष्ण-मूर्तीची म्हणजेच कर्म निकर्म किंवा सकर्म शुद्धतेचें केलेले असावे एवढीच तेथे सोय केलेली व जीवदशा ही पण तेथेच रमणारी, परंतु एवढ्याने हे जीवित कसे असते व त्याची व्याप्ति केवढी व कशी हे साद्यंततेनें जाणले जात नाही, म्हणून त्यांनीं तेवढ्याच मोजक्या ब्रम्हाचे त्यास न करतां, तेथेच त्यास न ठेवून, त्यास महत् अशा ब्रम्हाची जी व्याप्ति तिच्या ठिकाणीं स्थिर करावेच असे समजून, त्यास त्यांनीं पुढे उपदेशाचे प्रवचनास आणण्यचें केले तेवढ्यातच गहाणे नको, तर हे जे क्षेत्र - तेथील महति - ही इत्थं-भूततेनें जाणली जावी म्हणून त्यास तेवढ्या मोजक्या ब्रम्हाने विश्वरूपातच स्थिर केले. तेथे लागणारे जे अनेक बुद्धिप्रसंग ते अज्ञानतेस पाहूं लागल्यानें, हया लिंगदेहाचे जे प्रतिष्ठापन हे देवतेच्या दिव्य देवपणाने घडविले गेले तरच बरे असे समजून, त्यांनीं त्यास आतां पुढील बुद्धि चित्त शुद्धीचे प्रामाण्य हेंच कसे अनेकत्वानें एकत्वास आणले जाते ते सांगण्यास मुखात केली येथे संवाद हा प्रश्नोत्तर रूपाने असलेला : तेथे त्या अर्जुनाची प्रश्न करण्याची हातोटी व श्रीकृष्णाची तें प्रश्न उत्तरांनीं सोडविण्याची कुशलता ही अतिविनोदाची असून, तें जमं कांही देवपणच दोन ठिकाणी वांडले गेलेले असे एकत्वच ! कारण तेथे गुणाचे जे भाजन तें हा केलेला किंवा नच केलेला असा निर्गुणाचा जर झाला, तर तें केव्हांहि बरेच नव्हे असे होणार ! म्हणून मौन, चित्तस्थैर्य, एकात, आत्मभाव इत्यादींनीं जसे ते कांही निर्गुण ब्रम्हच सगुणतेनें झेपले जाणारे असे करण्याचे कर्गवे म्हणून पुढेहि त्याच्या प्रश्नाचीं उत्तरे देण्यास व त्यास परंपरीनें समजाविण्याचे करून हया बुद्धिव्याप्तीची चित्तशुद्धिच आपलीशी करून घेतली

(२२)

सगुण-निर्गुण ही दोन्ही तुमचीच रूपे आहेत ना ? मग व्यक्त आणि अव्यक्त किंवा सगुण व निर्गुण, हीं दोन्हीहि निभ्रातपण पाहाता तुम्हीच तीं (स्वरूपे) हांत. भक्तीनें व्यक्त (सगुण) हे पावणारें होत, व निर्गुण जे ते - अव्यक्त जे ते - योगाने साध्य होतें योगाने - हट योगाने - निर्गुण प्राप्त होतें.

अव्यक्त - व्यापक : व्यक्त - स्पष्ट. “अव्यक्त व्यक्तिसापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥” गी. ७-२४॥ माझा अव्यय असा अनुत्तम भाव न जाणता, अव्यक्त जे परमेश्वराचे रूप तें व्यक्तीस आले असे जे अबुद्ध म्हणजे (जागे) गहाणे नाहीत ते म्हणतात म्हणून अव्यक्त जे - जगा का छायाच ती त्या आत्मस्वरूपाची तीच जशी गाढतेची, ती व्यक्तीस आली, मूर्तीची झाली, नांवांने नमव्यक्तीची झाली का नांवास आली, असे म्हणणें तें हया देहाच्या संसारास पुरतें होत नाही : म्हणून त्या तसल्या रूपाकरितां का मूर्तीकरिता, कां नांवावरच आपली सांय ठेविली असें करूं नको यालागीं मुभद्रापति। हे भाव माझिया विभूति। आणि यांचिया व्याप्ति। व्यापले जग ॥ १०-१०५ ॥ मी माझिया विभूति। विभूति अधिष्ठिलिया व्यक्त हे अवय्वे योगप्रतीति। एकचि मानूनि असे ॥ १०-१०८ ॥ म्हणोनि निःशंक महायोगे। मज मीनले मनाचेनि अगे। येथे संशय करणे न लगे। तोचि शुद्ध जाळा ॥ १०-१०९ ॥ हा भाव (माझ्या विभूति व विभूति अधिष्ठिलिया व्यक्त) व्यक्तीस आलेला योगप्रतीतिने एकच होय. म्हणून येथे महाबोगावर आरूढ होऊन, मनाच्या अंगाने मजप्रत मिळून जाणें होतें. सर्व जे आहे तेथील प्रभाव मीच होय. मजपासून सर्व प्रवृत्ति प्रवर्तू लागते असे जाणून शहाणे लोक मजला भावसमन्वित असेच भजतात. (गीता १०-८)

त्यावर त्या अर्जुनाचे म्हणणे कीं, हे भगवन्, व्यक्त व अव्यक्त ही दोन्हीहि तुम्हीच आहांत भक्तीमुळे व्यक्तता येते, स्पष्टपणाचें होते, स्पष्ट मनुष्यजन्माचे रहस्यच : तेथे प्रेमच काय ते एकटें

हया भक्तिबीजास पाहाणारे असें असते : ते निर्विकार असें असून तें स्पष्ट अशा नामरूपदर्शनाचें होय, तेथे नाम हे स्थिर असें असलेले होय ! आतां अव्यक्त जे आहे तें व्यापकत्वाचे असून, जेवढी म्हणून व्यापकता किंवा अवकाशास आकळून आपल्या व्यापकतेचे करणे ते योगानें केले जात - येथे अव्यक्त हया शब्दाचे जसे काहीं योजन असेल, त्या प्रमाणाने त्याचा अर्थ हा बदलत राहणारा असल्याने, त्यास एवढ्या तेवढ्या शब्दांनी सांगण्यांत घेता येत नाही अव्यक्त म्हणजे न दिसणारे असे, मूर्तत्वाचे नसलेले असे, म्हणून त्यास व्यक्तत्वाने आकळिले असता ते महत् व्यापकतेचे होऊं शकणारे, होणारे असे हांतें, व तेथें तो जो व्यक्तपणा हा अव्यक्तानेच उचलिला जाऊन, तेथे व्यक्त म्हणजे कांहीं तरी निरुपयोगाचे असे असलेले हातें म्हणून हे जे व्यक्ताव्यक्त हे अभ्यासास घेतले, तरच त्यांचे महत्त्व कसे आहे ते उमजू लागणारे हातें. (२३)

हे वैकुण्ठपति, या दोन्ही वाटा तुमचीच प्राप्ति करून देतात. तुम्हांसच पोहोचण्याकरितां आहेत. म्हणून किंवा अर्थात, या दोहोंची योग्यता सारखीच आहे. व्यक्त (सगुण) का अव्यक्त (निर्गुण) हे उंबरे होत, हे उंबरे ओलाडून जाऊन मला मिळावे, मला पाहावे, मला भेटावे असे आपले म्हणणे आहे. हयाच दोन वाटा, ह श्रीवैकुण्ठपीठा, तुजला पोहोचण्याचे मार्ग असून व्यक्त व अव्यक्त या दोन उत्रान्याना कसे नापरावां - ओलाडावे - तेथे आत जाणें किंवा बाहेर येणे हे कसे करावे हच जाणण्याचें असून ते जर साधेल तर, हे भगवन, आम्ही आपला रिवाज आपले स्वरूपाचे ठिकाणी स्थिर करूं शकूं असेच आपले म्हणणे आहे. हे भगवन आपण महत् व्यापकतेनें असणारे - तेथे आम्ही व्यक्त अग्रा आधारांत गेलो असता आपली महत् व्यापकता ही पण जाणूं शकता तेथे व्यक्त असणारी - ही देह धारण करणारी - देहधारणेने असणारी - स्वरूपे हीच आपली सहजसिद्धतेप्रत आलेली शक्ति असून, तेथेच जें काहीं अभ्यासणे ते करावें लागत असतें व हया अशा सिद्ध स्वरूपा-मधूनच जाणें जेव्हां करावें, तेव्हाच तेथे त्या अव्यक्ततेनें असणारे जे पदार्थ ते या आत्मबळाचे तेव्हाच हाताता, जेव्हा ते हया व्यक्तदर्शनांत उपयोगास घेतले जातात म्हणून एकदेशी म्हणजे एका देहामध्ये असणारे जे तत्त्व ते उपयोगास घेतले व त्यास कस लाविला, तर ते नाममूर्ताने असणारे महत् व्यापकतेचे जें नामसूत्र तेथेच असतें. हया नामसूत्राने झेपले जाणारे जे दर्शन ते हया व्यक्त असणाऱ्यानेच झेपले जाणारे असून, ते हया महत् व्यापकापेक्षाहि जास्त सिद्धतेचे असे असतें. (२४)

जसे का जी कांहीं योग्यता सोन्याच्या एका वालास किंवा एक वालभर सोन्यास, तीच सोन्याच्या मोठया लगडीसहि म्हणून एकदेशी का व्यापक या दोहोना सारखीच योग्यता होय गटांतील शंभर भाराला जो कस व जे तुक म्हणजे वजन, तोच कस व तेच वजन एक वालभर सोन्यासहि. तेथे योग्यता दोहोनाहि सारखीच

जसें सोने हे सर्व सोनेच. ते आपला गुण म्हणजे कांति, कनकत्व व कठिणता ह्यांमध्येच स्थिर असलेले व हा जो सर्वसाधारण त्याचा गुण तो त्या लगडीमधील एका वालभरास लाविला तर तो काय निराळे गुण प्रदर्शनास आणिल ? नाही, तर तेच गुण दर्शवील परंतु हया वालभराचे जें काहीं महत्त्वाचे होणे ते जास्त उपयोगीं असे होते - कारण ते योजनेस आणले गेले. आता जें नसतेच पडून राहिले आहे ते आहेच आहे, परंतु जें उपयोगास आणिले गेले तेच महत्त्वाचे असे मानले जाणारे होय. आतां हे जें “एका वालाचे” तुकणें हे जसें मोठया लगडीच्या बरोबरीने साम्य अशा कसाचे ठरते तसेच हया एका देहामध्ये असणारे जें चिदाकाश ते महदाकाशाचे व्यापकत्वांतें तोलले असतां सारखेच असते. एकदेशी म्हणजे एका देहामध्ये असणारे जें व्यापकत्व त अनेक देहांनीं केलेले जें व्यापकत्व त्यासारखेच असते ते महत् व्यापकतेनें असलेले जरी, तरी त्या एका देहाने व्यापलेले जें आकाश तें बरोबरीचे अंशानेच असतें. तेथे सिद्धांत सिद्ध असे होऊन येतात. (२५)

अमृताच्या सागरामध्ये गेले असता जी कांहीं समर्थतेची धोरी (बुडणें असें न घेतां मनःसामर्थ्या-
वर जें उभें होणें) तीच ही पण एक चूळभर अमृत घेतलें असतां अमृताची लहरी देणारी होते.

अमृताचा सागर हा समर्थतेनें अमृतो जरी तरी, त्याची चुळी जेव्हां घेण्यास येईल - तेथील चुळी
घेण्यास आली तरच - ती अमृताची होऊन तेथील समर्थतेचें प्रमाण जे अमृतत्व देणें ते असणारच !
तेथील अमृतपणास बाध हा केव्हांहि नच येणारा ! अमृत हें आपल्या अमृतत्वाचा लाभ हा देणारच !
म्हणून ह्या विकाराना आकलन करण्याचें किंवा ह्या इद्रियांचा विषयांशीं संबंध जो येतो तो ह्या
नामसूत्रानेंच आपलासा केला असेल, तरच ते आज्ञावशतेचे होऊन, तेथे धाक हा वासनांचें निपटून जाणें
करतो व हा देह हाच मुळीं मुस्थित अगा गांतपणाचा होऊन, तेथे सर्व विश्रांति ही सगुणधारणेचें जे
ऐवज्य - धर्मधारणारूपी - निःश्वसन, शद्धसामर्थ्य हें नामानेंच उचलिलें होऊन, तेथें जी एक न्यायसनाथता
ही पुरतेपणास येते. म्हणून जो कांहीं या “ जाणण्याचा जेथे अंतच लागत नाही ” असा सागर हा
एका ह्या नामसूत्रानेंच “ शितावरून भाताची परीक्षा ” सारखें आपल्या योग्यतेनें असतो. (२६)

ही गोष्ट माझ्या मनामध्ये आली. परंतु प्रतीती एकदेशीय अशी स्पष्ट म्हणून किंवा एवढ्याच-
करितां मी ते आपणांस, हे योगपति, विचारण्याचें करित आहे. हे कितीहि बोलिले तरी ते आपलेपणास
येण्याकरितां बोलणें हेच अनेक सहस्राच्या बुद्धिसाहजाचें झाल्यामुळे ते तेथेच लिंगटून ठेविले, तर हे
नाम हें - जर जिव्हाच शांत होईना किंवा हें तोंड उघडणें हेच जर बंद होईना तर - कुठे भेटेल बरे ?
असेच ह्या प्रकृतीचें अंगमूत असलेलें तत्र वरचेवर प्रदन करून नेहमीं मार्गप्रतीक्षाच ! म्हणून ही प्रतीती
आलेली जी तीच आपल्या योग्य अगा सुस्थितीची व स्थिर अशी केव्हां व कशांनें होईल तेंच, हे
योगपति श्रीकृष्णा, तुम्हांस विचारारवें असें माझ्या मनात आहे. (२७)

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥

सततयुक्ताः = नित्य, निरंतर ब्रह्मयुक्त, योगयुक्त विश्वरूपदर्शनानें सतत त्यांना योगयुक्त
असे पद मिळालेले - जेथें नामयोग हा सततचा असा. पर्युपासते = उपासनेची परी; फिरफिरून तेच
उपासनेस घेतात, सेवेचें करतात. अक्षरम् अव्यक्तम् = अव्यक्त असें जे अक्षर, बोटांनें दाग्वविता न
येणारे असे नामनिर्देशरहि. तेषाम् = भक्त व योगी यांमध्ये. योगवित्तमाः = योग जाणणान्यांमध्ये
श्रेष्ठ असे.

एवम् सततयुक्ताः ये भक्ताः त्वाम् पर्युपासते, अपि च ये अव्यक्तम् अक्षरम् (पर्युपासते) तेषाम्
योगवित्तमाः के ।

याप्रमाणे निरंतर भजनध्यानांत रत होऊन, निरंतर योगयुक्त होऊन, जे भक्त तुमचें -
सगुणब्रह्माचे - भजन करितात, आणि जे अव्यक्त अक्षराची - निर्गुण ब्रह्माची - उपासना करितात,
यामध्ये अति उत्तम असे योगवेत्ते कोणते !

जे देवा तुम्हां नावेक । अंगिकारिलें व्यापक ।

तें सांच्चि कीं कौतुक । जाणावया ॥ २८ ॥

तरी तुजलागीं कर्म । तूंचि जयांचें परम ।

भक्तीसो मनोधर्म । विकून घातले ॥ २९ ॥

इत्यादि सर्वापरी । जे भक्त तूतें श्रीहरी ।
 बांधोनियां जिव्हारीं । उपासिती ॥ ३० ॥
 आणि जें प्रणवापैलीकडे । वैखरियेसी जें कानडें ।
 काईसयाहि सांगडें । नव्हे जे वस्तु ॥ ३१ ॥
 तें अक्षर जी अव्यक्त । निर्दोष देशरहित ।
 सोहंभावें उपासित । ज्ञानिये जे ॥ ३२ ॥
 तयां आणि जी भक्तां । या येरयेरामार्जां श्रीअनंता ।
 कवणें योगु तत्त्वतां । जाणितला सांग ॥ ३३ ॥
 यया किरीटीचिया बोला । तो जगदबंधु संतोषला ।
 म्हणे होय प्रश्न भला । जाणसी करूं ॥ ३४ ॥

(२८) नावेक = क्षणभर. व्यापक = विश्वरूप, विराट. कौतुक = केवळ लीलाच एक, चमत्कारच एक, जाणण्याचे नुसते एक कौतुकच असे. (२९) तुजलागीं कर्म = वडीलपणाचा आधार घेऊन केलेले कर्म. तूंच जयांचें परम = मनोधर्मांचें परम दिव्य घेऊन असलेले तुम्ही, जेथे भक्तिच एक, आवडच एक, सर्वस्वच एक व त्या सर्वस्वास ते मनोधर्म विकले गेले. ते कर्म आचरण्याचे योग्यतेस आणले विकूनि घातले - विकोनि घातला (३०) सर्वांपरी-सर्वांपरी-सर्वांपरी = सर्वतोपरीने. जिव्हारीं = अंतःकरणांत, अंतरामध्ये, हृदयाचे ठायीं. (३१) कानडें = अवघड, अपरिचित. काईसयाहि सांगडें = भक्तीची व नामाची सांगड जशी, तशी तेथे त्या वस्तूक कशाचीहि जोडी नसलेली. सांगडें = सारखे, बरोबरीचें (३२) अक्षर = नाशरहित वस्तु. जी = अहो. निर्दोष देशरहित-निर्दोष दोषरहित-निर्देश देशरहित = देश वा प्रात अथवा दोषरहित असे, नाव कां ठिकाण सांगताच येत नाही असे, नामस्थलविरहित. सोहंभावे = मी परमात्मा या भावाने. (३३) भक्त = सुगुण उपासक. कवणें जाणितला = कोणी खरोखर तो योग जाणला ? सांग - सांगा. (३४) जगदबंधु = श्रीकृष्ण, जगन्मित्र, जगदात्मा. होय-हो-प्रश्न भला जाणसी करूं = तुझे प्रश्न करणे बरोबर आहे.

जे कांहीं तुम्ही, अहो देवा, सहज व्यापकपण अंगिकारलेलें तें खरेपणाचे असेच, कां तेथील कौतुकच एक जाणावे, का कौतुकाचे ते व्हावे, असेच घेऊन आहांत ? क्षणभर धरिलेल्या व्यापक अशा विश्वस्वरूपाची कां विश्वरूपाची जी विशेष शिफारस केली, ती खरोखर मनापासून केली कां उगीच गंमत म्हणून, कां उगीच कौतुकाचे कसे ते पाहावे म्हणून ?

“ व्यापक ” तें साचचि कि कौतुक । जाणावया ॥

आकाशासारखे, गगनाप्रमाणें व्यापक जे आपण स्वरूप दाखविले ते - एकदेशीय जसें वालभर सोनें, किंवा जीवदशेचें जे वालभ - प्रेम, व लगडीचें जे बहुत असें व्यापक - तेथे सारखी योग्यता ही ज्यामुळे स्पष्ट होते, ते म्हणजे ब्रम्हावरच एका विवर्तरूपाने होणारे ते ब्रम्ह अधिष्ठान हे स्ववित-मात्राच्या ठायींच व एका ब्रम्हसाक्षात्कार झालेल्या योग्याचें ते सारख्या योग्यतेचें म्हणतां येईल काय ? परंतु जीवपणे जीवाचा प्राण होऊन आहे - तेथें सर्व जीव हे आपापल्या अधिष्ठानावर जरी उभे, तरी ते पर म्हणजे श्रेष्ठ अशा हया मूळ ब्रम्हाच्या स्थितीस आले - ब्रम्हाच्या प्रतिष्ठेचे झाले - त्याच्या अंगभूतच असूं शकतात. तेथे मनुष्यप्राण्याचा हया नरदेहास आल्याचा भाव हा प्रेमच ते एक, तेथे धर्मधारणा ही आस्तिक्यावर उभी झालेली असते. त्यास परमात्मा दूर नाही, किंबहुना तो तोच होऊन आहे. हया मनुष्यप्रेमावर उभी होण्यानें एक कर्मानुबंधिनी अशी ती सूत्रदारी हया मनुष्यप्राण्या-तच उठाव घेऊन त्या ब्रम्हश्रेष्ठ अशास सर्व भावानें आश्रयाचें असें करते. मनुष्यानें आपल्या कर्माकरितां

इतर योनीस जबाबदार धरिले नाही : तो कर्मबंध त्या बोनीस धरून फिरविला असे केव्हाहि नाही इतर योनी ह्या भोगयोनी होत व ही मनुष्ययोनी ही योगयोनी होय असेच येथे म्हणणें होते. कोणी जर इतर योनीवर टेकून आपल्या कर्मास बंध पाहूं देण्याचे करील, तर ते त्यास केव्हाहि उपयोगी होणारें नव्हेच. येथें तें जे व्यापक ब्रम्ह ते ह्या नगदेहाच्या उचिततेस म्हणजे योग्यतेस आल्याने, देव-योग्यतेस आल्याने, तेथे ती जी प्रकृति हीच मूर्ती लय घेऊन तें अधिकारपदाचे असेच एक व्यापक स्वरूप तें ब्रम्हच जसे - स्वर्गामधील देवयोनीचे जे - ते भक्तीनें, कां प्रेमाने, का योगाने साध्य होणारे हांते शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधानादि क्रियांनी ह्या मनुष्यदेहाचे योग्यतेस पाहाण्यास येणारे हांतें, पाहातेंच जसे. पण येथे भक्तित्त श्रेष्ठ होय कारण ती प्रेमावर उभी होणारी असल्याने येथे सहज व्यापकत्व - योगच जसा आपल्या साक्षाततेस आला - योगरूपच झाला असे होय

अव्यक्त-व्यापक : छाया-ऊर्मि : योग-हठ-अनल : परं भाव-विश्वः—अव्यक्त छाया जशी ती व्यक्तीस आली असे होत नाही व मग तें व्यापकत्वाचा आगोप करणे हेहि पण व्यर्थच होय : कारण देहबुद्धीनें देहबुद्धि वळली व ती आता नाव देऊन व्यापकत्वाची झाली असे केव्हाहि नाही. अव्यक्त हे योगक्रियेनें शौच-संतोष-तप-स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानादिनीं उपासिले जाते तेथे हितच एक या विश्वाचे-जगताचे-साधनाचे इच्छिलेले तें - तेथे या जीवदशेच्या देहरूपी साधनास ह्या योगावर - हठावर - उभे करून सर्व जगाचे प्रेमास हात घालणे हे होतच नाही तेथे सर्व जगास ह्या योगाने हित दिले, त्यास प्रतिष्ठित केले, पण ते जग हे कांही ते कल्याण जाणणारे होतच नाही, जांपर्यंत तेथे प्रेमाचा साधा कां भक्तीचा वळसा - सांधा - जोडला जात नाही प्रेमाने, भक्तीने ह्या जीवदशेची - जावचैतन्याची - आवड किवा गोडी ही सापडणारी हांते परवीं ह्या योगाने जसे का त्या षडर्मा-बरोबरच हा देहच लढविला गेल्याने, तेथे फक्त ऊर्मि ती मात्र आवरिली जाईल. तेथे षड्भिर्पनीं जसे एक महत्वास येऊं केले, परंतु प्रेम हे मात्र जर तेथे येईना, स्थैर्य हे भक्तिबीजाने गृहाचे होईना, ह्या विश्वास सर्व प्रेमाचे केले असे जर होईना, तर तेथे परस्पर जिव्हाळा कां मैत्री ही कसची? म्हणून येथे ह्या जीवदशेचे जे शिवस्वरूपाचीं ऐक्य - तेथें प्रेमपिडच एक ह्या शिवाचा - तोच भजला गेला व मग तेथे सहजच ह्या जीवशिवाचे ऐक्याने ते प्रेम हे व्यक्तीस आले. भावसौंदर्याने विभूर्तीचे होऊन येण्याने तेथे सर्व योगप्रतीति ही स्पष्टपणे प्रतीतीची झाली असे होय

तेथे तो नीलबिंदु हाच योगदर्शनाचा झाला, पण ते जसे उदारपणाने जगामध्येच वाटून टाकले असे असल्याने, तेथे जे - युगाची युग गेली तरी ब्रम्हच ते असे - ते ह्या भक्तिबीजास जर जाणील, तरच मग ती प्रीति का मैत्री ही मित्रपणाची होय. एरव्ही, ते म्हणजे सर्वसाधारण असे एक योगांग होय त्यास निर्गुण ब्रम्ह असेहि म्हटले जाते तेथे शब्दाने जर तें पाहूं केले, तर ईश्वराचे सगुण हे तेथे हरविले जाते - म्हणून या शब्दाने, भावाने, उच्चारणाने एक तेंच आश्रावे म्हणजे बरे

करिता, हे देवा, तुम्ही हे जे बुद्धीचे व्यापकपण अंगीकारलेले आहे ते खरेच गांतपणास येण्याकरिता आहे, कां असल्या कौतुकातच नेहमी असावे असल्याच वृत्ति - ज्या वृत्ति ह्या बुद्धीचे क्राउनच - हेंच जाणण्याकरिता आहांत बरे! हे व्यापकत्व खरेखुरेपणाचे जर असेल, तर तेथील योगाचें जे आधिपत्य हे सर्वथैव आपल्या हातचे जणूं असेच असले पाहिजे. करितां, हे योगनाथा श्रीकृष्णा, हे व्यापक पण मजला नामधारणेने समर्थतेचें करील, तरच ते दोन्हाहि गोष्टीना म्हणजे खरेंपणास तसेच कौतुकास्पदतेस येईल ह्या देहाचे वैभव हे विभवाचें खरे, पण तेथील विभवत्व जाणणेस आणण्याकरिता जागेपणाच्या स्थिरस्थायिक भावानी दिव्य प्रेतलेले जें तें - तेथील जें मूल "आब्रम्हपरमात्म"च्या ठिकाणी आपल्या निर्गुणतेच्या दिव्यतेनें जे असणें तें - तेथे स्थिर असे होणारे म्हणून आपल्या ठिकाणी जी उत्तुक्ता ही व्यवस्थामापणाने असणारी आहे कां नुसतेंच एक कौतुकाचे जे दर्शनास येणें किंवा ते

जाणणें एवढयाचकरितां आहे तें मजला नीटसें समजावून द्यावें एवढी विनंति आपले चरणीं आहे. म्हणून हे विश्वरूपाचे जे दर्शन ते केवळ लीला म्हणून मजला दाखविण्याचें, कां तेंथे माझे खरोखरीपणांचे स्थिरत्वाचें होणें होईल - तेंथे मजला लागणाऱ्या ज्या दुसऱ्या बाजू ज्या योगांगाने पाहिल्या जाणाऱ्या त्या तेंथे उगवतील किंवा कसे - खरोखराने पाहिलें असतां त्या तेंथें उगवाव्यात असाच आपला आशय असला पाहिजे; परंतु मजला हे योग-अगाचें होणे ज्यायोग होईल तेच जर होत राहिल, तर मात्र तेंथील आपली कळकळ ही खरीच खरी होय. (२८)

अर्जुन म्हणाला:— करिता हे योगपति, हे योगनाथा श्रीकृष्णा, हे मजला नीट समजेल असें करावें अशी आपणांस विनंति आहे. असा प्रश्न अर्जुनानें केला तेंथे त्यानें देवांना असें विचारिलें कीं, जे ह्या विश्वरूपदर्शनानें सहज योगयुक्त झालेले व अशा युक्तांनीं जी उपासना केलेली - व जे अव्यक्त अक्षरालाच नसते ज्ञांबत राहिलेले व जेथे ते त्यांचें ज्ञांबत असणे हेहि पण “परि-उपासनच” जे आपण म्हटले आहे - अशा ह्या दोहींच्या ठिकाणीं जे कांहीं उपासनेनें असणे तें - अशा या दोघांमध्ये “योग-विदांना ” आपल्या योगयोग्यतेनें असण्यास लावणारे जे ज्ञान तें ज्ञान कोणास झाले बरे ? योगरहस्य उत्तम तऱ्हेनें जाणलें जाणे ते ह्या दोघांमध्ये कोणी केले ? कोणी तेंथील रहस्यास जाणणें केले बरे ? दोन्हीहि उपासनेनें असणारे, परंतु एक जो भक्त तो “ त्वा ” म्हणजे तुमची उपासना करण्यांत गुंग असतो व दुसरा जो आहे तो - त्याचा देव म्हणजे अक्षर हेच होय व तेंहि पण अव्यक्त असें असलेले. तेव्हा ह्या अशा दोघांमध्ये कोणी योगास जाणले बरे तें मजला सांगावे अशी विनंति आहे तेंथे बरे श्रेष्ठपण कोणाकडे येते ?

याप्रमाणे ज्याचा मोह नाहीसा झालेला आहे व ज्याच्यावर आपला अनुग्रह झालेला आहे व हे कमलदलाप्रमाणे नेत्र आहेत ज्याचे अशा श्रीकृष्णा, आपल्या मुखांतून ईश्वरी सामर्थ्यांचे माहात्म्य ज्यांनीं ऐकले आहे, ज्यांनीं तेंथील गूह्य जाणले आहे व असें असून जे कर्मयोगामध्येच असून भक्तियुक्त झालेले असे जे तुमची उपासना करितात ते श्रेष्ठ कर्मयोगी होत, कां जे अव्यक्त तत्त्वाची (ब्रम्ह) उपासना करतात ते श्रेष्ठ होत-ह्या दोघांमध्ये कर्मयोग श्रेष्ठत्वानें बरा कुणास साधलेला ?

असे जे तुम्हांकरितांच कर्म करणारे, नामस्थैर्यानिं तुम्हीच ज्यांना विषय झालेले आहांत व ज्यांचे मनाचे सर्व धर्म हे तुम्हांसच दिलेले असे जे सर्वतोपरी भक्तकोटीसच शोभवीत असलेले जे भक्त त्यांचा जिव्हाळा हा सर्वथा तुम्हांकरितांच असा झालेला, तुमच्याशिवाय ज्यांचें पाऊलच उचलले जात नाही असे, ज्यांनीं स्वतःस कर्मयोगासच बाधून घेतलेले असे हे केव्हांहि तुमचेच असल्यानें श्रेष्ठ हे असणारच ! (२९, ३०)

आणि जे प्रणवापलीकडे आहे, जे या वैश्वरीस मुळींच कानडें म्हणजे अपरिचित असे - जे स्वतःची योग्यता ही बरोबरीची केली असें कशानेंहि न हाणारें (अशी जी वस्तु) तें अक्षर निर्दोष व देशरहित असें - जे ज्ञानी सोहंभावानें - तो परमात्मा मीच या भावनेनें - उपासितात, त्यांमध्ये व भक्तांमध्ये, अशा या दोघांमध्ये, हे श्रीअनंता, कोणी बरे तो योग तो कसा असे बरोबर रीतीनें जाणले तें सांगा. ज्ञानयोगी आणि भक्तियोगी या दोहोत योगाचे खरोखरीचें ज्ञान कोणास असतें ?

परंतु याहिपलीकडे पाहिलें असतां जें ओंकारासहि ओलांडून गेलेले, जे प्रणवालाहि न सांपडणारें व जे या वैश्वरीस नच थांग देणारे, समजण्यास कठिण असे असणारे, जें कानडें म्हणून म्हटलें जाते, व जे कशाच्याहि जोडीनें नसणारें, जे कुणावरहि अवलंबून नसणारें, संवगडीपण हेहि पण कशानेंहि पुरतेपणास नच येणारे, मनास कडु वाटणारे असें जे वस्तुतत्त्व “ अक्षर ” व अशा ह्या अक्षराची - अव्यक्ताची - तेंच मी आहे अशा भावनेनें जे (ज्ञानी) उपासना करितात, अशा ह्या ज्ञानीजनांनीं कि भक्तांनीं

योग जाणिला बरें ? व तो जो योग जाणिला गेला, तो “ कवण ” म्हणजे कोणता योग बरें ? त्या योगास कवण योग, कसला योग किंवा कोणता योग म्हणावें बरे ? हे श्रीअनता कृष्णा, अशा हया दोन्ही लक्षणांचे जे जन त्यांच्यामध्ये योगाचें पिकलेपण असणारे जे ते कोणांमध्ये पाहण्यास मिळेल बरें ? निर्दोष असणारें जे ब्रम्ह, जे अव्यक्त म्हणजे दिसणारे नाही, परंतु अक्षरानें स्थिर आहे असें जे अक्षर व तेथेच ज्यांनीं “ अहं सोऽहं ” अशी भावना करून उपासना केलेली व ज्यांना ज्ञानी अशी पदवी प्राप्त झालेली - असे जे “ ज्ञानी ” व वर सांगितलेले जे “ भक्त ” यांपैकी कोणी कोणता योग जाणला बरें ? ते देवांनीं कृपा करून सागावे अशी विनंति आहे (३१, ३२, ३३)

या किरीटीच्या प्रश्नाने ते जगद्रंधु संतुष्ट झाले व त्यांनीं म्हटलें कीं, हो, खरेच, भलाच असा हा प्रश्न तूं विचारलास कीं : प्रश्न कसे ते करणे हें तुजें जाणितलेस.

या वरील प्रश्नानें देवांना अतिसमाधान झाले अर्जुनाची भूमिका कोणती आहे, त्याच्यामधील जी भक्त-सख्य देवता ही भक्त-कोटीस (देवापासून विभक्त नव्हे अशी कोटी किंवा ऐक्य पावून असणारी) पाहाते व ज्ञानी असें म्हणविले जाणारे जे समर्थन त्यास सुशोभित करते असे त्यांनीं अंतरसाक्षित्वांनं जाणून, त्याच्या हया प्रश्नाचें कौतुक केले. व म्हणाले कीं, हो, हा प्रश्न मात्र अति गहनतेचा असून, किंल्लक्षणांनीं वरील दोन्ही जन युक्त असतात, कोणत्या लक्षणांनीं किंवा चिन्हांनीं वरील जन ओळखले जातात ते सांगावे असेच तुझे म्हणणे आहे. तेथील सुबंधत्व (प्राणबध्द एक) हें योगमयच ते कसें जाणावे बरें ? तेथील योग हा अर्गी मुरलेला असा जेव्हां होतो, तेव्हां तो पुरुष-लक्षणाचा असा “ योग ” हया व्यवस्थितीस येतो तेथे अर्थ हाच स्थिर झालेला जो हया पुरुषाचा हेतु होय व तोच हया मनुष्यजन्माचे साफल्य सिद्धतेचें झालेले : अशा हया प्रश्नाने ते जगलोकनायक जे भगवान् गोपालकृष्ण हे अति प्रसन्नतेस आले व त्यांनीं हया अर्जुनाच्या प्रश्नाचें भलेपण तसेच गंभीरत्व जाणून ते बोलले : :

(३४)

श्रीभगवानुवाच—

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥

नित्ययुक्ताः = अहोरात्र नित्य जे ब्रह्म त्यार्गी युक्त - क्रियायोगयुक्त (तप वागविणें जे) होऊन. श्रद्धया उपेताः = श्रद्धेनं संपन्न होऊन, पुरुष होऊन, सर्व श्रद्धा पुरुषभारास आली. युक्ततमाः = सगुण उपासक अति उत्तम योगी (भक्त) होत. अंतःकरणानं एकजीव होणे - योगच प्रत्यक्ष - असें श्रेष्ठत्व. मे मताः = माझ्या मतें, मला वाटतें.

ये मयि मनः आवेश्य नित्ययुक्ताः परया श्रद्धया उपेताः माम उपासते ते युक्ततमाः मे मताः ।

मन म्हणजे लक्ष माझ्याठायीं लावून नित्ययुक्त (चित्त नित्य ब्रम्हाच्या टिकाणीं व क्रियायुक्त) होतसाते, परम श्रद्धेनं संपन्न असे होऊन, माझी उपासना करितात, ते उत्तम योगी होत. त्यांनींच उत्तम योग साध्य केला असे माझे मत आहे.

तरी अस्तुगिरीच्या उपकंडां । रिघालेया रविबिंबापाठां ।

रश्मी जैसे किरीटी । संचरती ॥ ३५ ॥

कां वर्षाकाळां सरिता । जैसी चढो लागे पांडुसुता ।

तैसें नीच नवें भजतां । श्रद्धा दिसे ॥ ३६ ॥

परी ठाकलियाहि सागरु । जैसा मागीलहि यावा अनिवारु ।
 नित्ये गंगेचिया ऐसा पडिभारु । प्रेमभावा ॥ ३७ ॥
 तैसें सर्वेद्रियांसाहत । मजमार्जां सुनि चित्त ।
 जे रात्री दिवस न म्हणत । उपासिती ॥ ३८ ॥
 ययापरी जे भक्त । आपणपें मज देत ।
 तेचि मी योगयुक्त । परम मानी ॥ ३९ ॥

(३५) अस्तुगिरीच्या - अस्तगिरीच्या. उपकंठी = समीप, आजूबाजूच्या प्रदेशांत. रिघालेया - रिघालिया. संचरती - संचरती गा. (३६) वर्षाकाळीं = पावसाळ्यात, ज्येष्ठ-आषाढांत. चढो लागे = वाढते, भरतीस येते. नीच नवे - नीच नवी - दुणेहि वरी. भजतां = भजले असतां, सेविले असतां. श्रद्धा दिसे = भक्ति दिसूं लागते, विश्वासास पात्र होते. (३७) ठाकलियाहि = मिळाल्यावर, मिळाला असतांहि मागीलहि यावा अनिवारु = मागच्या प्रवाहाचा अनिवार लोट यावा. पडिभारु - पडिभरु = अधिकपण, उल्हास, उच्चबळणे, आनंद, प्रकाश, शोभा, आदर. (३८) सुनि चित्त - सुनिश्चित = निर्धाराने चित्त ठेवून. रात्री दिवस - रात्रादिवां. (३९) आपणपे = आपले सर्वस्व, आत्मार्पण. योगयुक्त = म्हरा योगा परम = श्रेष्ठ.

रविबिंबापाठीं गेले असता ज्याप्रमाणे अस्तुगिरी जो त्याच्याजवळच सर्व सूर्यरदमी संचरून असतात : सूर्य अस्तास गेल्यावर त्याचीं किरणें हीं त्याच्या मागोमाग जातात : किंवा वर्षाकाळीं नदी व तिचा वाहाण्याचा जोर हा - ता समुद्रास मिळाली असली तरी - लोढ्याचा जसा असा असतो.

अति सौम्य, तेजोमय, प्रसन्नत्व देणारे हे मुख, हा देह जसा कांहीं मदनाचें मुखच असलेला, अति सुंदरता ही सर्व सौंदर्यास पाहणारी, एक तऱ्हेचे “ साजणें ” च सौंदर्यास ओलांडून गेलेलें, ह्या देहामधील रेणुरेणु हे जीवित्वास आले, सर्व ज्ञानजीवन हेच तेथे आपल्या कळेस आले, लोकोत्तरता ही संपन्नतेची झालेली असे मुहास्यच जणूं मुखाचें, रमणीयता ही रमणीयत्वच मूर्त झाले, असे जे ह्या देहाचें हाणें तें म्हणजे ह्या श्रीमुखासच जणूं “ तथास्तु ” म्हणून ह्या श्रीसूर्यनारायणाने ह्या लोकदिशेस जमे ज्ञानोदयानें नेहमीं असा असा आशीर्वादच दिलेला होय आपले सर्व तेज व तेथील लावण्यच जणूं सौम्याचें करून ह्या मनुष्यप्राण्यास दिलेले असे जे देवपणच, तेथे असणारे जे रविकिरण-हस्त हे चोहोंकडे पसरलेल्या अशा दिव्यतेचे असून, ते ह्या श्रीसूर्यबिंबाने दिलेले आपले महातेज हे त्या निशापतीची जी दिशा तेथील जो धितिज किंवा उपकंठ म्हटला जाणारा व एक गिरिच किंवा पर्वततुल्यतेने असणारा असा जो भार - माहात्म्यभार - त्यासच शोभविणारे असते. तसे हे पुरुषलक्षणाचें असणें जे तें असून तेथे योगमय असें जे भवन तेच असते. योगच तशा लक्षणाचा दिसतो. जसा कांहीं योग व पुरुष यांचा योगच झालेला !!! अशा तऱ्हेचा हा मनुष्यजन्म व तेथे असलेला अर्थ हा जेव्हां “ तोंडीं राम नाहीं कैसा तरे ” ने - ह्या सकळ पिंडामध्ये वाहाणारा जो अनुहातध्वनि त्यानें - जरी असला, तरी वरील जे रामनामाचें हाणें तेच सर्वांथांचे होय. (३५)

भक्तानें येथें जसें कां ह्या देहास एक विटंबणेंच दिले, कां ह्या मनास उपदेश केला, कां अरे मना, हें तुझें जे कांहीं जगणें तें प्रेमाचे नच असें, तेथे ना प्रेम, ना देवाच्या पायावर चित्त, ना ह्या जन्माचें कांहीं साफल्य पुढे घेतलेलें ! जेथे हा जन्म हा नित्य नव्याच गोडीनें नटविला - शोभविला गेला - असें तें देव - विठ्ठल - सखयावांचून जगणें तें काय कांहींच उपयोगाचें नाहीं : म्हणून कांहीं तरी ह्या पुरुषार्थास अर्थाचें - पुरुषार्थें - करून असत जा तरच बरें !

म्हणून म्हटले की, तशी ती श्रद्धा जेव्हां आपल्या योग्यतेस येते, तेव्हां तेथे नवेनवेपणाचें असें - नव्यापणाचा उत्साह दुरुपास आला - असे होणारे होते

नवा वर्षाव, नवें भरणें, पुन्हां नव्यानें वर्षण व पुन्हां भरणें हे जसें नदीला सौभाग्यच आल्यासारखे असते, किंवा म्हातारपण हे नव्या तरुणांनीं जसें काहीं तारुण्याचा वेप देऊन तरुणपणाचें जे अभिनदनीय असे आयुष्य जसे - तेथे नवा उल्हास, नवा आनंद, नवा उत्कर्ष, नवा उत्साह घेऊन जागा घेत असते, तसे येथे ह्या पुरुषाचें होय. हा पुरुष म्हणजे श्रद्धा, व ह्यास त्याच्या लक्षणांनीं नटविणें म्हणजे पुरुष स्वतः होणें, पुरुषाचें स्वतः असणें हें जेव्हां देहामध्ये समरसून जातें, तेव्हां तेथे श्रद्धेचे नवे सत्वीपण, नवे रसाळपण, नवे अलंकार, नवें पूजन, नवें पाठ घेऊनच होणें असून, त्यासच पुरुषलक्षणाचें करणें म्हणतात. येथे जेव्हां अभ्यास हा स्वतःतः भिन्नून एकमय होतो, नित्यत्वाने असणारा असाच आनंद, भर, योग, समाधानादि क्रियाशक्तीचें समरसणें होऊन जेव्हा असतें, तेव्हां त्यासच असाध्यतेने दुर्भिल ठरलेले जें तें साध्यतेप्रत येऊन सिद्ध असें झालेले असतें.

आम्ही अभ्यास अभ्यासच करीत वसतो परंतु तो अभ्यास हा जर नच ठकविला गेला, तरच तो फलरूप झाल्याने अतिमुखाचा असा होतो. म्हणून ज्याने जो अभ्यास घ्यावा, त्यांत इतके समरस लक्षणाचे व्हावे की एक पुरुषच त्या लक्षणाचा होऊन जेथे जाईल तेथे त्यास “पूज्यमान” अशीच (सिद्धभोजन जेवण्याने जे समाधान) अपूर्वता - योग्यता - आलेली होते !

म्हणून श्रद्धा लक्षणाचे हाणे म्हणजे “स्वत चें” मी तसे वागविणें होय. अभ्यास हा लक्षणाच होऊन जसा का संतसेवा, साधुसेवा, उत्कर्ष किंवा उत्सव रहस्यास आला असे होतें, व सर्व देहच अभ्यासाची पूर्ती पावलेला असा होऊन जातो. (३६)

नदीचे हाणे हे उत्साहाचे अतिहून अतीचें झाले तर ते म्हणजे सागरास जाऊन मिळणे होय - म्हणजे सागरासारखे अपरंपार अशा खोलीचे होऊन महत् महत्त्वास येणें होय ह्या सागरालाहि पण ही नदी आपले सर्व महत्त्व अर्पण करून स्वतः तेथे लय घेत. हे जे त्या गंगेचे हाणे ते काहीं तेवढ्यानेहि कृतकृत्य होऊन तिने आपलेपण - “गंगापण” - थोडेच सोडून दिलेले असते ? तिला पुन्हा मागाहून येणारा प्रवाह हा आपली स्वतःची आठवण देऊन ते जे तिचें गंगापणानें असणें त्यास प्रेमाचे करून पुन्हा प्रवाह, पुन्हां सागराएवढे हाणे, पुन्हा अलोट प्रेमप्रवाह व पुन्हां मिळणे हे होतच असतें तेथे त्या गंगेच्या पावनत्वास सागरतुल्यतेच्या अगाधतेचे करून तेथील जी पावनशक्ति ही पावकनादाने स्थिर केली जाऊन, तेथे त्या पावन उपायास पूर आलेली अशी हांते, व ह्या मनुष्यलोकास आपले महत्त्व दर्शित करून, बहुप्रेमाच्या भावाने सर्वत्र व सर्वकाल पूज्यता घेऊन असते. जसे वीज ही मेघासच माळ घालणारी व तेंपेकरून त्या मेघास अनंत शक्ति देऊन त्याचे मेघराजा असे महत्त्व पोहोचते करते. तेथे तिने जर एकदां चमकून त्यांत सर्व काहीं आले असे म्हटले, तर ते कसे त्या मेघराजाच्या औदार्यास पुरें पडणार ? म्हणून तेथील औदार्यच जणू वागविण्यास दिलेले अशी ती वीज पुन्हां चमकणे व पुन्हा मेघमाळा ही सारखी करीत राहणारच तसा हा पुरुषलक्षणाचा प्रेमभाव जो तो अवर्णनीय असून तो केव्हांहि आपल्या कार्या रत असल्यानें तेथील महत्त्व हे महोदधीसहि ओलांडून जातें.

जरी नदी सागरास मिळाली तरी तिच्या प्रवाहांतील पाण्याच्या लोटाचा जोर हा वाढता होऊन असतो, तसा त्या गंगेच्याप्रमाणें उल्हास व उच्चंबळणें प्रेमभावास येऊन असलेले. (३७)

त्याप्रमाणें सर्व इंद्रियांसहित ते मजमध्ये चित्त घालून रात्र कां दिवस न म्हणतां उपासना करतात, पूजा करतात, सेवा करतात. अहो, तत्व जें आहे तेथील सौरस जर पाहिला, तर तेथील रात्र ती कसची

व दिवस तरी कसला ? तेथे त्या मनाचें जे कांहीं एक - सेवा न करतां, उपासना भक्ति न करतां, पूजा-अर्चा न करतां - आल्हादतेने असणे, तेथे ह्या मनासच जणूं मनोदेव कल्पून, त्या मनाने त्यासच सांगितले कीं, हे मना, तूं अगोदर या भावावर बैस, तूं भावाचा हो, व मगच तुला ती ब्रम्हपदाची बैसका आनदाची व प्रसादाची होऊन येणारी होईल व मग तेथे ह्या अज्ञानाचें रडगाणे नाहीं.

असा हा योगलक्षणाचा उपक्रम तो केव्हांहि अविरत युक्ततेचा असणारच ! तसें ह्या देहधारणेनें जे म्हणून आहेत, आपले चित्त हे सर्वोद्रियासकट भगवत्स्वरूपीं लीन करून जे उपासन करतात, त्यांचें वर्णन हे अवर्णनीयच होय. तेथे रात्रीचा दिवस व दिवसाची रात्र किंवा रात्रंदिवस स्वरूपीं स्थिर झालेले होणें हे ते करीत राहिल्यानें, त्यांचें त्या अर्थाचे ठिकाणां एक सर्व शोभनीय अशा लक्षणाने दिव्यच घेतलेले जसे कांहीं असे होऊन असत अशा तऱ्हेचें हे भक्ताचें लक्षण तुजला साद्यततेने सांगितलें. ह्या भक्तांनीं आपले सर्वस्व ह्या भगवच्चरणीं अर्पण केल्याने त्यांचें जे कांहीं अनेक चित्ताचें होणें ते अंतर्मुख झाल्याने, सर्व कांहीं त्या भगवच्चरणाचें असे होऊन जाते. (३८)

याप्रमाणे जे भक्त आपले चित्तसर्वस्व देऊन आपलें आत्मार्पण करतात गुणमयीचे शांतब्रम्ह जे तेच होऊन जे असतात, असे जे भक्त त्यानाच मी बहुततेने श्रेष्ठ असे परम भक्त मानतो. तेच भक्त मजला अति योगयुक्त असे झालेले असे श्रेष्ठ पदवीचे हात असे वाटते नुसतें वाटतेंच नव्हे तर त्यांना मी परम मान्य असे योगयुक्त लक्षणाचे झालेले समजतो व तेच मजला प्रिय असे असतात चित्तच मुळीं ह्या अंतःकरणचतुष्टयाचें - मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार - मध्य असल्याने व ह्या चित्तानेच ह्या इंद्रियाचें अवाढव्यपण किंवा बेतालपण पाहिलेले असल्याने (चतुरंग सैन्य निवटिले संकल्पाचें) हे मूळचे चित्तच जेव्हां कर्षले जाते, तेव्हा ते आपले सर्वच्या सर्व अंतःकरणाच्या मदतीचे जे लक्षण ते घेऊन त्या पुरुषाचे चरणीं लीन झालेले असत. असे ज्यांचे चित्त झालेले असत, त्यांच्यामध्ये व त्या पुरुषामध्ये फरक पाहावा तो मुळीच नसून, श्रद्धा, पुरुष व तो योगी हे एकच होऊन जातात. श्रेष्ठ अशा श्रद्धेचे जवळ येऊन तो पुरुष, ती श्रद्धा व श्रेष्ठत्व एकजीव होऊन गेलेले असते. (३९)

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।

सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥

अक्षरम् = निर्गुण ब्रम्ह, अक्षर ब्रम्ह अनिर्देश्यम् = जे कोणत्याहि लक्षणांनीं दाखविता येत नाहीं असे अव्यक्तम् = अस्पष्ट, सूक्ष्म. कोणत्याहि प्रमाणांनीं स्पष्ट होत नाहीं, म्हणजे मनाला, वाणीला कां इंद्रियांना अगोचर जे अक्षर स्वरूप. सर्वत्रगम् = सर्वत्र जाणणिस जाणणारे; ज्ञानगम्य, चोहोकाडचे ज्ञान येणारे; सर्वत्र व्यापून उरणारे. अचिन्त्यम् = चिंतिता नच येणारे; चिंतनाने हातास लागणारे व न लागणारे. कूटस्थम् = निर्विकार, अक्षर, अंतर्वृद्धीचे अधिष्ठान. अचलम् = स्थिर, कधीहि भंग न पावणारे. ध्रुवम् = आपल्या स्थानापासून नच दळणारे.

ये तु अनिर्देश्यम्, अव्यक्तम्, सर्वत्रगम्, अचिन्त्यम्, कूटस्थम्, अचलम्, ध्रुवम् च अक्षरम् पर्युपासते ।

पण जे कोणत्याहि लक्षणांनीं नच दाखविता येणारें असें, अस्पष्ट, सूक्ष्म, अव्यक्त असें सर्वव्यापी (सर्वत्र जाणारे) असें, चिंतितां नच येणारे असें, निर्विकार असे, स्थिर असे व अदळ असें अक्षर (निर्गुण) सेवितात.

आणि यर तेहि पांडवा । जे आरूढोनि सोहंभावा ।
 झोंबती निरवयवा । अक्षरासी ॥ ४० ॥
 मनाची नखी न लगे । तेथ बुद्धीची दृष्टी न रिगे ।
 इंद्रियां कीर जोगें । काहं होईल ॥ ४१ ॥
 परी ध्यानाहि कुवाडें । म्हणोनि एके ठायीं न संपडे ।
 व्यक्तीसी माजिवडें । कवणाहि नव्हे ॥ ४२ ॥
 जया सर्वत्र सर्वपणें । सर्वाहि काळीं असणें ।
 जें पावून चित्तवणें । हिंपुटी जालें ॥ ४३ ॥
 जें होय ना नोहे । जें नाहीं ना आहे ।
 ऐसें म्हणोनि उपाये । उपजतीच ना ॥ ४४ ॥
 जें चळे ना ढळे । सरे ना मैळे ।
 तें आपुलेनि बळें । आंगविले जिहीं ॥ ४५ ॥

(४०) येर = दुसरे निर्गुण उपासक आरूढोनि सोहंभावा = आपण ते ब्रह्म आहोंत अशा भावनेवर स्वार होऊन निरवयवा अक्षरासी = अवयवरहित जगा निर्गुण, नाशरहित वस्तुस, अविनाश पदास. (४१) मनाची - जेथ मनाची तेथ - जेथ मनाची नखी न लगे = मनाचा स्पर्श होत नाही, मनाचा प्रवेश होत नाही. बुद्धीची दृष्टी न रिगे = बुद्धीच्या डोळ्यास दिसत नाही, बुद्धीस जे अगम्य असें. इंद्रियां कीर जोगे = खरोखर ते इंद्रियांना समजेल काय? इंद्रियांना आवडेल काय? (४२) कुवाडें-कुवाडे = गूढ, अपरिचित, कठिण व्यक्तीसी = आकारास माजिवडे = मध्ये नव्हे - नोहे. व्यक्तीसी माजिवडे कवणाहि नव्हे = कोणत्याहि आकारांत जे सांपडत नाही. (४३) चित्तवणे = चिंतन. हिंपुटी = काटी. जेथे चिंतनच थाबत. (४४) उपाये उपजतीच ना = जेथे उपायच (उपासादि साधन) सापडतच नाहीत. (४५) मैळे = मळत नाही आपुलेनि - आपुलेनीच आंगविले = आपलेसे केले, स्वाधीन केले, आंगचे केले, उपायाचे केले, अवयवाचे केले.

आणि जे सोहंभावावर म्हणजे आपणच नें ब्रह्म आहों अशा भावनेवर आरूढ होऊन त्या निरवयव अशा अक्षरास झोंबतात :

इंद्रियांमध्ये महाचपळ असें जे मन त्याचेहि नव जेथे स्पर्श करूं शकत नाही, ज्या ठिकाणी बुद्धीची दृष्टी रिधूं शकत नाही, असे तें जे मनाला अचित्य व इंद्रियांना अगम्य असे, जे न ढळणारे, न चळणारे, मनाच्या हातावर तुरी देऊन जाणारे, जेथील बुद्धी ही दृष्टच लावून (ठेविलेली) घेतलेली असें, जे इंद्रियांचे ग्रामां नसणारे ते इंद्रियांना समजण्यासारखे होईल काय? (४०, ४१)

या भक्तांहूनहि जे दुसरे ते, हे पाण्डवा, भावसामर्थ्याची जी समृद्धि तेथे अभ्यासारूढ झाल्यानें "सोडहं" हीच उपासना त्यांनीं घेतलेली असते. त्यांचे ते करणें म्हणजे "सोडहं स्वाहा इति निवेदयामि" असेच असते. तेथे "हंसः सोह" ते निर्मळ असणें जे ते शुचिर्भूतसे येणें होय : "हंस होऊनि क्षीर घेई"चे जे तत्व त्यानें ज्यांनीं स्वतःस शोभविलें, त्यांना शुचिर्भूतता ही माळ घालीत असलेली होय. जेथे अवयव नसूनहि सर्वावयवपरिपूर्ण असे असणारे जे अक्षर तेथे हथा अक्षरावरच त्यांनीं आपले आसन चढविले, व "तोच मी शुद्धबुद्धतेचा असा आहे" अशा आशयानें स्वतःस त्या भावसारूढांचें केले. त्यांनीं हथा अक्षरासच आपल्या आंगचें असें करून ठेविलें, व हथा अक्षरास आपल्या बळानेंच आपल्या संवयीचें केले.

सर्व चराचर हे जे धरलेले आहे तेथीलचा जो कधीहि नाश न पावणारा असा जो भाव तेथेच जे स्वतःस स्थिर करितात, जो अश्रभावा हा बोटाने न दागविला जाणारा असा असतो व तसा असूनहि तो व्यक्तित्वास न पाहिलेला असा असल्यामुळे, त्याचा अभ्यास हा महत्प्रयासानेच साध्य होणारा असतो - कष्टसाध्य असतो - असे ते सर्वत्र व्यापून असणारे अश्र, चित्तानं हातास न येणारे असे असून, ते अंतर्बुद्धीच्या महत्त्वाचे असते. ते मुळीच न चळणारे असे असून, सर्वदा सर्वावयव परिपूर्ण असे असते (अव्यय). सर्व इंद्रियाना नियमित करून जे समबुद्धीने वागणारे असतात - त्यांच्या त्या सर्व भूतमात्राच्या हिताकरिताच झटणे अशा उदार भावाने - त्यांना ते परमात्म - महान् आत्म - पद प्राप्त होते.

बुद्धीमध्ये विवित झालेला जो चिदाभास (चिद्रवी) तो अमुक पदार्थ असे भासवितो - चिदाभास व बुद्धि ही दंपती पदार्थास व्यापून अमुक असे ज्ञान होते. पदार्थाला व्यापून बुद्धि त्या पदार्थाविषयीचं अज्ञान काढून टाकते. अशी ही प्रत्येक वस्तूचं ज्ञान व्हावयास कृति व्हावी लागते. अन्य पदार्थाप्रमाणे बुद्धि आत्म्यालाहि - जरी आत्म्याला स्वप्रकाश आहे तरी - व्यापते. 'मतिव्याप्ति' बदल शास्त्र प्रमाण आहे, ते 'मनसैवेद' हे होय. हा चिदाभास आत्म्याला व्यापतो, पण त्याच्या प्रकाशाचा ब्रह्मतेजामध्ये लोप होतो. अधारातील वस्तु पाहाण्यास डोळा पाहिजे, त्याचप्रमाणे हाती दिवाहि पाहिजे, तसे येथे ब्रह्मज्ञान होण्यास हाती ज्ञानदिवा असला, म्हणजे नुसत्या डोळ्यांनी काम भागते. मग चिदाभास हा व्यर्थ होय

महावाक्याने प्रत्यक्ष ज्ञान झाले, तरी श्रवण-मनन-निदिध्यासन केलेच पाहिजे. ब्रह्माचं चित्तन-कथन-परस्परस बोध असा जो क्रम त्यास ब्रह्माभ्यास म्हणतात. ज्ञान झाले पाहिजे असे खरेच जर, तर ते ते पथ्य करीत अस - त्या त्या पथ्याने असत जा. कमेंच सर्वथैव सोडावीत असे म्हटले, तर ती एक फसवणूक होय. अभ्यासाच्या आड जे येईल त्याची बुद्धि तल्लणी सोडून दे. संसार करशील तर त्याच्या नादीं फारसा लागू नको, तरच तुला तो बाधा करणारा होणार नाही. ज्या उपाधीमुळे चित्त हे स्थूल होऊन ज्ञानास प्रतिकूल होईल, ती उपाधीच मुळी निर्मूल कर. वाणिज्यादिची खटपट सोड. ज्ञानाकांवर दगच आलेले असे ते व्याकरण, तर्क, इ ते शुष्क पाला होत. अगा प्रकारे बुद्धीचा निश्चय ठाम करून आपले काम - आपला अभ्यास - साधून घे.

विषयांचे सेवन निर्वाहापुरतेच फक्त केले असता त्यांची बाधा होत नाही. विषय हे कालत्रयी दुःखदायक आहेत, म्हणून विषयसुखाच्या मागे लागू नये. जगाचे मिथ्यात्व ठरविणे हे ज्ञानाचे काम आहे, व बोध झाला म्हणजे ते मिथ्यात्व ऋते. प्रारब्धाचे काम ह्या जीवाकडून सुखदुःख भोग-विषयांचे आहे, म्हणून प्रारब्धाप्रमाणे भोग होतात.

द्वैत भावाने उपरोध करणे ते काय कामाचे? म्हणून विस्मृतीची आसक्ति बरी नाही साक्षि-त्वाचा अभ्यास - दुसऱ्या कोणत्याहि गोष्टीकडे लक्ष न देतां - एकचित्ताने करावा. आत्म्याचे जे प्रत्यक्ष क्रिया साक्षात् ज्ञान तीच अपरोक्ष विद्या होय. येथे द्वैत विस्मृतीची गरज नाही. आत्मज्ञान व विस्मृति - येथे अर्ध विद्या पाषाणीच झाली जशी. मशकाचाहि नादध्वनी साहत नाही असा ज्ञानियाचा समाधी होय. पाषाणाचा तसा नाही. म्हणून अहं ब्रम्ह व जग मिथ्या असाच बोध होय.

चिदाभासास ताप नाही, तर साक्षीस कसा बरे ताप होईल? निःसंगतेने स्थैर्य साधते; मन हें चंचल होत नाही. मी-माझे करून दुसऱ्याचे ओझे घेणे नको. मी मी करीत बसण्याने लिंगदेहास षड्रिपूंचा दाह लागला तर बायांच कुंभणे होते. कारण देहांत तर अज्ञान धर करून असते. तेथे स्मरणच नाही, व मरण तरी याहून बरे असे वाटते. या विस्मृतीचें अज्ञान हें तर नकोच. ज्ञानाने मुक्त अवस्था ही सर्व दुःखांना झांकून टाकते.

जेथे मुळीं कांहीं गुणच नाही असे ते निर्गुण निराकार अक्षर तें गुणमयीच्या आश्रयानें राहाणारे - तेथें जो दिवा त्यांत भवितरूपी तूप जर घातले, तर तेथे चित्तरूपी आरसाच मुळीं उजळ होऊन ते सगुण स्वरूप हातीं येईल ह्या चित्तामध्ये उठणाऱ्या दीप्ति किंवा वृत्ति तेथे सामान्यचैतन्य, कां ब्रम्हचैतन्य, कां जीवचैतन्य ह्यामधील मध्य संधि व तेथीलचे भेद जाणणारे ते दैवाचे होत. हीच मुळीं मुख्यत्वे- करून संध्या म्हटली जाते. ह्यावांचून बाकीच्या इतर सर्व क्रिया फोल ठरतात.

येथें आपलें असणें - नसणें ते वृत्तीनें पाहाणील, तर मग ती वृत्ति नुसती वृत्ति न राहातां, तेथे ब्रम्हच होय ~~होय~~ अशी ही तुझे आत व विश्वांत होणारी गोष्ट - तेथे चैतन्यद्वय हेच तुझे अनुभवास येईल. ज्यामुळे ~~होय~~ ज्ञातता समजली ते ब्रम्हच पाहा व तो चिदाभास हा घटमात्र जाण आत्ममध्ये प्रणवउच्चार तो अवाङ्मय सोडहं कसा ते पाहा विश्वासानें अभ्यास कर व मग रोकडी म्वित तुला माळ घालील. तेथें सद्गुरुवचनावर विश्वास ठेवून अभ्यासिले असतां तें सिद्धतेप्रत येणारे ह्या ज्ञानसूर्याचे (चंद्रसूर्य हेच एकत्रित होऊन त्याचें) जें प्रकाशित होणें - तेथे हा प्राण - श्वासभार - हाच मुळीं आंत दीपच लागलेला असा : अगाधतेचे प्रमाण हें प्राणभारास उचलीत असलेलें : तेथे अनलरूपी दीपच !

परंतु ध्यानासहि गूढ असे तें असल्याने एकाच ठिकाणीं तें सांपडत नाही आकारामध्ये सर्व माजण घेऊन असेल असे कांहीच नाही : एका व्यक्तीमध्येच ते माजिवडे होऊन असेल असे नाही. तमेच कशाहि तऱ्हेनें ते नसे होणें नाही ध्यानास सांपडण्यास कठिण असे असल्यामुळे ते एके ठायीं न सांपडणारें असते. व्यक्तीसच सर्व माजणें दिलेले, व्यक्तित्वांतच सर्व सौदर्याचा माज जण आलेला असे असणारें, तें सर्वत्र सर्व काळीं सर्व ठिकाणीं असते. जेथे चित्तानें आपले हातपाय आटोपते घेतले, चित्तावें तें अचिंत्य असे पाहून चित्तवणें हे हिंपुटी झाले, चित्तन जे त्यानें आतां ते ब्रम्ह सर्वत्र, सर्वपणें, सर्वकाळीं आहेच असे पाहिलें, व त्यामुळे ते स्तब्धच होऊन आहे, कष्टीच झाले असे आहे.

जे होय असे कां नोहे असे नाही, जे नाही असें नाही व आहे असेहि नाही असे ते असल्या- कारणाने, तेथे उपायच मुळीं उपजते होईनात. उपाय हेच तेथे स्वभावास येईनात. स्वाभाविकपणें सिद्ध असे होऊन येईनात. जे आहे असेहि म्हणता येत नाही व नाही असेहि म्हणता येत नाही, व असे असल्याने जेथे उपायाचे अवलंबणेच नाही अमका उपाय किंवा तमका उपाय असे जे उपायाने आपलासा करण्याचा प्रयत्न हा जेथे उपजतच मुळीं नाही. (४२, ४३, ४४)

जे चळत नाही ना हालत नाही, जे सरत नाही व जे मळत नाही ते आपल्याच बळानें त्यांनीं आपल्या आंगचे आपल्या स्वाधीन करून ठेविले आहे - वैराग्यरूपी महत् अगा अग्नीनें तापून किंवा शुद्ध वैराग्यरूपी पावकाचे साहाय्य घेऊन त्यांनीं विषयाचीं कटके तावविली व अग्नी तीं तंवकास चढलेलीं इंद्रिये त्यांनीं धर्षानें आंवरून धरिलीं.

जे कधीहि न चळणारे, नच ढळणारे, कधीहि न संपणारे व कधीहि न मळणारे असें जें “ ब्रम्ह ” ज्यांनीं भावारूढ होऊन “ सोडहं ” तत्वानें ह्या अक्षरास आपल्या बळानें आपल्या आंगवस्त्राचें करून वरील सर्वचा सर्व “ नाही नाही ” चें ते “ आहे आहे ” चें ज्यांनीं केलें असे, ज्यांनीं “ सोडहं ” भावानें स्वतःस आसनस्थ केले तेहि मलाच भिळतात त्यांच्या स्वतःच्या अंगचेच असें वस्त्रच त्या अक्षरास देऊन अक्षरास भावाचें करून. तेथे “ तोच मी ” असें बळ अंगीं दृढ करून ठेविलें नामधारण हें सामर्थ्यवान असें झालें. तेथे ती जी प्रिया वाणी ही आंगच्या प्रावर्ण प्रेमाची झाल्यानें, तें प्रेमच जणू बोलत आहे असें बळाचें ते ह्या अनुहात ध्वनीस “ सोडहं ” रूपी - म्हणजे “ एरमात्मा धी ” - अक्षराचा वेषच देऊन तेथे ते रमूं लागले. (४५)

संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्ध्यः ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥

संनियम्य इन्द्रियग्रामम् = आपल्या इन्द्रियांचें - ज्ञानकर्मेन्द्रियांचें - संयमन करून, त्यांना विषयांपासून परावृत्त करून. सर्वत्र समबुद्ध्यः = सतत सर्वांठाशीं समबुद्धि असतात. सर्वभूतहिते रताः = सर्व प्राण्यांचें कल्याण करण्यासाठीं निमग्न (निर्गुण ब्रम्हाचे उपासक).

(ये) इन्द्रियग्रामम् संनियम्य सर्वत्र समबुद्ध्यः सर्वभूतहिते रताः ते माम् एव प्राप्नुवन्ति ।

(पण जे) इन्द्रियांचे संयमन करून, सर्वत्र समबुद्धि ठेवून, सर्व प्राणीमात्रांचे हित करण्या-विषयी तत्पर होऊन (अक्षर सेवितात), तेहि मलाच प्राप्त होतात.

इंद्रिये हीं नियमित केलीं - तेथे सिद्ध भावच पुढे येऊन आहे असें - सर्व समानतेची बुद्धि हीच परिणमून आहे - असे ते सर्व भूतमात्रांच्या हिताकरिता झटणारे, तेथे तत्पर होऊन असणारे, ते मजलाच येऊन मिळतात - ते माझ्याच पदाचे होतात.

पैं वैराग्यमहापावकें । जाळुनि विषयांचीं कटकें ।

अधपलीं तंवकें । इंद्रियें धरिलीं ॥ ४६ ॥

मग संयमाची धाटी । सूनि मुरडिलीं उफराटीं ।

इंद्रियें कोंडिलीं कपाटीं । हृदयाचिया ॥ ४७ ॥

अपानाचिया कवाडा । लावूनि आसनमुद्रा सुहाडा ।

मूळबंधाचा हुडा । पन्नासिला ॥ ४८ ॥

आशेचे लाग तोडिले । अधैर्याचे कडे झाडिले ।

निद्रेचें शोधिलें । काळवखें ॥ ४९ ॥

वज्राग्नीचिया ज्वाळीं । करुनि सप्तधातूची होळी ।

व्याधीच्या सिसाळीं । पूजिलीं यंत्रें ॥ ५० ॥

मग कुंडलिनियेचा टेंभा । आधारीं केला उभा ।

तया चोजवले प्रभा । निमथावरी ॥ ५१ ॥

नवद्वाराच्या चौचकीं । बाणूनि संयतीची आडवकी ।

उघडिली खिडकी । ककारांतीची ॥ ५२ ॥

(४६) वैराग्यमहापावके = वैराग्यरूपी मोठया अग्नीनें. कटके = सैन्ये. अधपलीं = होरपळलेलीं, तप्त झालेलीं. तंवके = धैर्यानें, आवेशानें. (४७) धाटी - धाटी = पाश, फांस, व्यवस्था, स्थिति. सूनि - न सूनि = घालून, योग्यतेचे होऊन. कपाटीं = गुहेत. (४८) कवाडा - तोंडा, मुहाडा = दड, बळकट. हुडा = बुरुज पन्नासिला = श्रृंगारिला, उभा केला, तयार केला. (४९) लाग = संबंध, सोयरेपण, बाध. अधैर्याचे - अधैर्याचे. कडे = आडकाटी, डगरी, अवघड वाटा. झाडिले - साडिले. काळवखे = अंधारे, निद्रारूप अंधार, अज्ञानांधकार, आळसरूप अंधार, झोंपाळुपण. (५०) वज्रानिचिया ज्वाळीं = मूळ बंधापासून उत्पन्न झालेल्या ज्वाळानिनें. सिसाळीं = मस्तकांनीं, शिरांनीं. व्याधीच्या ... यंत्रे = व्याधीचा नाश केला हा भाव. (५१) टेंभा = पलिता, मशाल. चोजवले प्रभा निमथावरी = मस्तकापर्यंत प्रभा दिसू लागली, कौतुकास आली. (५२) चौचकीं = दारांत, चौकांत. बाणूनि संयतीची

आडवंकी = इंद्रियनिग्रहाची खीळ किंवा अडसर घालून. ककारांतीची खिडकी = सुषुम्नानाडीचा मार्ग, दशमद्वार. उग्रडली खिडकी ककारांतीची = मस्तकातील सुषुम्नेचा मार्ग मोकळा केला

तेथील योगाची जी क्रिया अभ्यासिली गेली, त्याबाबत थोडेसे विवेचन कसे ते पाहू. हा योग्यांचा मार्गच अतिविकटतेचा असल्याने ज्यांनी म्हणून तेथील पाठच धरिली, त्यांच्याच पदरांत तेथील देखणीपण हे योगस्थितीचें होऊं शकतं. एरव्ही हा अभ्यास हा पूर्व रंगांत जो भक्ति - उल्हास सांगितला त्यासारखाच जरी असला, तरा तेथे अव्यक्तामध्ये गति ही कदाचित्च होऊं शकते. तेथील अभ्यास हा दीर्घकालचा असतो सर्प देह अभ्यासमय होणे हे जरी योगाच्या त्वरित अशा आक्रमणाने असलेले, तरी तेथे प्रारब्ध-संचित-कर्म इत्यादींनी ही व्यवस्था दूर दूर अशी ढकलली जाते. जेवढे त्यांत निकराने बसले त्यांनाच तं तत्त्व माळ घालीत असणारे असे असतं. म्हणून वैराग्यवृत्ति ही पावकनादास म्हणजे अग्नीचे महानादाने ह्या पावकाचे पावनत्वास छंदबळाने जेव्हा आपलेसे करिते, तेव्हा तेथे ह्या विषयांची धांदल होते व ही इंद्रिये त्यामुळे तापली जातात. (४६)

संयमरूपी पाश घालून इंद्रियांचे न होतां, इंद्रियांचे धाटाचे कां धाटाचे कां डौलाचें न होता, आपला संयमाचा डौलदार हातच वर चढविला व संयमरूपी धाटी, पद्धत ही पुढे घेऊन इंद्रिये नेमून, ती उफाराटी करून, अंतरणाच्या कपाटामध्ये किंवा हृदयरूप गुहेमध्ये कोंडून धरिली अशा त्या तापलेल्या इंद्रियांना आंवरून धरून जे असणे त्यास संयम असे म्हणतात. ही संयमधाटी अभ्यासणे म्हणजे इंद्रियाना उलटवून व मुरडून हृदयहेमरूपी कपाटांतच कोंडून टाकणे होय.

ह्या विषयांनीं जमी कांहीं टक लाविलेली अशीं हीं इंद्रिये हीं जेव्हां ह्या कटकानीं अलंकारिली जातात, तेव्हां तेथे ह्या कर्मकटकटीचें जें कांहीं प्रखरपण हे आपल्या अवस्थेनेच असतं. तेथे जरी कटकट असें म्हटले जाते, तरी तेथे लागणारी जी व्यवस्थितता ती येण्याकरितां दुसऱ्या बाजूंनीं जेथे हेमरूप उपमासाहित्य मुवर्णांचे केलेले जेव्हां होतं, तेव्हां तेथे ही जी हेमरूपी प्रतिबुद्धि ही बुद्धीच्या योग्यतेची होते. तेथे शुद्धतेची जी दिशा ती मुवर्णानें अथवा माती ही जावूनदाने जमी मुवर्णांची निखळ अशी केली जाते. तेथे कर्मकपाटाचें म्हणण्याऐवजीं हृदयरूपी जे कपाट तेथे हीं इंद्रिये कोंडलीं जाऊन संयमास जन्म दिल्यामुळे, तेथे वैराग्यरूपी अग्नीचे जे पावनत्व त्यांनं हा वरील कटकट योजनेचीं हाऊन मुयोगाची केली जाते. हेम म्हणजे सुवर्ण खरे, परंतु त्या हेमाची योजना ही इंद्रियांनाच दूरचें दिसणारी दृष्टी ही पोहोचती करणारी असल्यामुळे, तेथे ह्या इंद्रियाना आपली ऊर्ध्व रेखा ही दिसू लागून, ती काही एक विचित्र लीलाच नुसती योगागास परम सीमा देण्याकडे केलेली होते. येथे जे तप ते लोकलालनाकडेसच घेतले जाणारं. तपोभूमि म्हणजे हा देहच ! किंवा तेथील शक्तिबंध हाच ताणला गेल्यामुळे तेथे जे वैराग्याचें अंग ते लोकनटणेंच जमे काहीं ! तेथे जर ह्या देहास योग्य असा विराग दिला गेला, तर हें जे लोकांचे “ पात ” सांपडल्यामुळे स्वत्व - महत्व हे कदाचित् वाधाचें होईल असा ध्यासच ! असा अद्याप ह्या अहंमन्यतेस अनुनहि थोडासा धीर दिला जाऊन, ह्या “ पाता ”चें मात्र जें अंतर तें वाढविलेच जाते. जर हा देह - येथील “ पात ” हा मुयोजित केलेला - असा वागविला गेला, तर तो आपल्या योगयोग्यतेचा होऊन स्वतःचा हरविलेला जो आत्मभाव तेथे तो स्थिर होऊं लागतो : अशा ह्या त्याच्या स्थिर होण्यांत जें कांहीं देवकर्तव्य ते योग्यतेचे होते : परंतु हे जे देवकर्तव्याचें होणें व तेथील पैस हीच जेणेंकरून आपला ठावच पाहिल असेच लोकवैचिध्य असल्याने, महत्व हे भलताच फेरा घेऊन ह्या वरील लोकलीलेचे महत्त्वास येते. व येथील मूळचे जें शक्तिपाताचे धारण (देह) हेच जेव्हां तेव्हां व जेथे तेथे नडविले जाऊन, तेथील देहधर्मरूपी आचार कर्तव्यादि रूपरेखा हीच मुळीं दडविलेली होते. तेथील दृष्टी किंवा सगुण मुखाचें होणें हेच लपविल्यामुळे आपलेंच मुख हे त्या विशेष

प्रकृतीने दडपिलेले होते. हा जो मूळचा देह त्यास तर अभावाचा कळसच झालेला - तो कळसच आतां पडतो कीं काय असा बोजा ह्या देहघडीने घातला जाऊन हा वरती पाहणारा शून्यत्वाचा झालेला जो तेथील आरसा तोच मुळीं हरवतो. व यामुळे ती शक्ति जी नटू लागते व तेथील जें गौप्यगुजरणा हेच मुळीं तिसऱ्याचें ऐश्वर्य ! हेंच ऐश्वर्य त्या योगनाथानें आपले म्हणविलें नाहीं, तर ह्या मूळच्या " पाताची " भलतीच श्रेया !! परंतु ह्या धर्माध्यक्षानें हे जर कर्मवैचित्र्याचें गबाळे देह तापविण्यानें किंवा परम सीमेनें आतां आपल्या बळास आले पाहिजे असे केले, तर तेथील महत्त्वाचा झालेला जो देवनाच (दिव्य कर्माचें नैऋत्मास जे येणें तें) हा मुधर्मधारणेस देऊन, तो त्या देहीं वावरीं कदाचित् कळवळा घेतो. व जर असा कळवळा आला, तर तेच तें श्रीगुरूचे औदार्य होय. तेथे श्रीगुरूचे सर्वथैव ह्या अशा यथोचित क्रमास - योग्यतेस - आणून ह्या अशा " पाता "च्या त्रस्ततेस ह्या लोककचकचीं वून सोडवून त्या आत्म्यास आपले हरविलेले जे वल ते देऊन त्यास उद्धरणच दिले असे करितात. येथे वैराग्य हे परम सीमेचें अमें होते, विरागाचा सुटढ असा बांधा देहधारणेचा असलेला जसा काहीं असा होतो, अध्येय हे आपले जीर्णत्व विसरून तारुण्याचें ताजेतवानें अमें हांतें. निद्रेचें जे महत्त्व, जेथे ही निद्रा ह्या स्वतःचें हरविणेंच जसे कांहीं - ते " मी कोठे होतो व जे काय हरविलों " असें विचित्रच माप पदरांत टाकतें. ही निद्रा ही डोक्यानेच जशी चालणारी ती ह्या जेवणखाणे इत्यादि व्यापारांना पार दूरचें करते व येथें काळवखेच - अज्ञानाचे होणे, जेथे स्पंदच नाहीं, वेदन म्हणजे काय, संवेदन कशास म्हणतात, प्राण म्हणजे तरी काय, मी देहधारी तरी आहे किंवा नाहीं कुणास ठाऊक, असे गडद ह्या बुद्धिबोधावर पडून तेथील अक्षरच मुळीं हरविले, तेथे धर्मधारणच मुळीं कोठे गेले कोण जाणे ! असे विचित्र असे अज्ञानाचें पाकळणे म्हणजे काय रौदनच करणारे असे दुसऱ्यास म्हणणारे कीं, " मी हरवलों " व मी जेथे असावयास पाहिजे तेथे कांहीं नाहीं असे ह्या मनाचे अनेक तरंग रंग ह्या बुद्धीची पार दाणादाण करून सोडतात. असे हे अज्ञानाचे घेतलेले जे रंग ते अतिविचित्र असून, तेथील धर्मग्राह्य ज्या देहधर्माच्या व्यवस्था ह्या मुळीं नामशेष झाल्यासारख्या होऊन, तेथे वैराग्य म्हणजे काय व ते कसले असतें याची विचारपूसच नाहीं. तेथे हा देह हा आहे कि नाहीं इतके शैथिल्य ह्या मनानें घेतलेले असें जे ओक्सा-बोक्सीचे जसे काहीं होणे हे कांहीं एक विचारच मुळीं पुढे येऊं देत नाहीं. स्वतःचें निमणें हेच ह्या निद्रारूपी काळोखानें पार लावविलेले होऊन, ह्या देहधारणेचें जे शून्यत्व तेथेच जणू तेंच जसे कांहीं घेतले गेले असे ह्या शून्याचें आलिंगनच फार विचित्रतेची कशाणी सागते. ह्या जीवसखीचे जे अक्षरानें असणें तेंच हरवतें. तेथे तेंच पुन्हां स्थिर करावें म्हणजेच पुन्हा जे हरवलेले ते सांपडले होऊन, हा जीव हा प्रसन्नतेची मुद्रा पुन्हां धारण करतो व पुन्हा काळ कमीत असतो. असें हें संसारवैराग्याचें जे ईश्वरत्व तेंच जर अनुवृत्तीने, अनुशीलाने स्थिर केले, तर तेथे दोन्ही बाजू तोलल्या जातात, समतोल अशा होऊन जातात येथे हे जे एक बाजू पार तळास जाणें व दुसरी बाजू वर येणें हें हरघडी होणारे असून, येथे ती ईश्वरत्वाची - स्वभावस्थैर्याची - बाजूच जरा महत्त्वानें घ्यावी, तेथेच जरा जास्त आपलेपणा देऊन राहावे तेंच ह्या जीवित्वास सांभाळते. येथे श्रीगुरूका ही महामान्यतेची असून, तिचे माहात्म्य जेवढें वर्णितें तेवढे थोडेच - तेथेच शरण, तोच आश्रय, तीच संपदा, तीच ब्रह्मरूपी संपदा, तेच वैराग्य, तेच पद, तेच सर्व कांहीं असें जे मनाचें श्रीगुरूचरणीं लीन होणें, तेंच सर्व सौख्ये पदरांत टाकून, ह्या मनुष्याचें देवत्व हे श्रीगुरूचें सर्वथैव सर्वैश्वर्य होय असेच पटवितें. विश्वासास दाढर्यता येऊन त्रैलोक्याचें रक्षण पाळतें.

(४७)

अपानवायूच्या तोंडास बळकट अशी, दृढ व चांगली अशी आसनमुद्रा लावून, मूळबंध हाच कोणी एक बुरज तोच श्रृंगारिला, त्यासच श्रृंगार केला. पंढरीचा हुडा हाच ज्यांनीं नेमित केला, तेथे ' काया ही पढरी । आत्मा हा विडल ॥ ' असेंच म्हटलें.

आशेचे संबंध तोडिले, अर्ध्यांच्या डगरी सोडून दिल्या, अध्यायाच्या कठिण जागा मागे टाकल्या, निद्रारूप अंधारच त्यांनी शोधून गढ केला, अंधार नाहीसा केला : तें कसे अडविले जातें ते जाणून घेऊन, आपलें ध्येय ठरवून व त्यांनी तेथीलच अध्यायाचें होणें हे शोधून घ्यायचें ते असेच सर्वथैव झाले. निद्रेचें जे वैचित्र्य व तेथीलच्या अज्ञानाच्या वाटा ह्या शोधिल्या.

श्रीगुरुसाग्निध्य, संतसेवा यानीच हे कष्टतर असे जे सहज-योगसहज-प्रसंगाने आपलेसे केलेले दिनक्रमण-अभ्यास-दिनचर्येचें जे आचारविहागदि व्यवहारणे अथवा व्यापार हे आपोआपच आपल्या मूळास पाहातसे असे होतात येथे तें मूळच आपल्या योग्यतेस येण्याकरितां वेळांनीं मुयोजित असे होऊन तें नेहमीं त्याच अभ्यासाचा अवलंबच करतं. ध्यानस्थैर्य हेच त्या आसनानें सुक्यवस्थित असे करून - तेथे आसन ह जणूं वज्रभिठीच पडलेली असे हे या देहाचे - यष्टीचें - बांधून टाकणे होते. हठयोगाने ह्या मनाचें आकलन करणे तें आसन घालूनच होते कसलेहि ह्या इद्रियांचे त्या विषयांशीं एकजीव होणे झालेले असले, तरी त्या वासनेवर गून्य घालूनच, ह्या देहाला जसे कांहीं वज्रासनाने जखडलेले असे करून, तेथे त्या तापामुळे - ह्या इद्रियांचे व त्या वासनांचे हरषडीं होणारे जे द्रव - जेथे हे चद्रसूर्यरूपी श्वसनच पार घेरले जाणारे व त्या त्रिपयांनीं आपलीच सरशी जेव्हा तेव्हां करून ह्या जीवात्म्याचें सर्वस्व त्या त्रिकाराचें केलेले जें, तें आता सर्वच्या सर्व आकर्षिले गेल्यामुळे, त्या विषयांच्या वासनांचें व ह्या इद्रियांचें जे चूळमुळणे हेच मुळीं आसनाचा दाव पडल्यामुळे नाहीमि होतं.

(४८, ४९)

वज्रासनाने उत्पन्न झालेला वज्रगनि किंवा वज्रयोगक्रमानें उत्पन्न झालेला जो प्राणाग्नि तेथीलच्या ज्ञानांनीं सप्तधानूचीं त्यांनीं होळीच केली सप्तधानु हे अग्निच झाले, अग्निच प्रसवूं लागले. देहामधील जीं यंत्रे - अथवा - इन्द्रियगोलक - तीच ह्या व्याध्याच्या मस्तकानीं पूजिलीं. तेथीलचीं गोलके हीच त्यांनीं त्या देहामधील यंत्राच्या उपयोगाचीं केली गरीरामधील देवदेवता, यंत्रतंत्रदेवता, षट्चक्रे उपयोगाचीं करून व्याधीना बळी घेतले, व्याधीचा नाश केला सिसाळीं यंत्रे पूजिलीं म्हणजे व्याधीच्या मस्तकपंक्तींनीं देहामधील यंत्रे पूजिलीं गेलीं.

तेथे संयमारिणरूपी ज्वाळाच उदयास आली-तेथे ही ज्वाळा इतक्या प्रग्वरतेची झाली की, तिनें ह्या श्वसननलिकेमधून वाहणारें जे धारण त्यास योगस्थितीस आणलें तेथे चित्त जे अनेकधा झालेले- विदीर्ण झालेले-तें आतां आपल्या मुखकांतीचें झाल्याने, इतर ज्या अनेक धाटी म्हणजे चित्ताने घेतलेले जे प्रकार-अथवा चित्त हे जे अनेकविधतेचें झालेले तें मुळीं एकवटल्यामुळे - तेथे योगज्वाळाच असे तें मुखास आले अनेक जीं मुखे-जीं विदीर्ण, भ्रांत, उत्साहगून्य, बीभत्स अशी तीं सगळींच्या सगळीं मुखेच जणूं आंत जन्मलेल्या योगाग्निने पावनत्व घेऊन, एक श्रमूगच पाहणारीं अशीं होतात. अनेक लोकांचें व्यावसायिक चित्त हे बहुविधतेच्या रंगानें असलेले व विषयानीं जर्जर झालेले, ह्या वासनांनीं आपलीशीं केलेलीं जीं रूझ अशीं होणारीं मंडळे मुखे तींच त्या योगाग्निने जणूं आंत रोखून ठेविल्यामुळे, ह्या विषयांचे जे नाहीमि होणें, निमणे, ह जसे कांहीं तेथील बंधाचें एक फुटणेच होय. ते ते विषयबंध, वासनाकळोळ, जसे कांहीं बुडबुड्याचे असे असणारे, व ज्यामुळे हा मनुष्यप्रणी अति गलितगात्र होऊन महत् बंधच असे त्यास महत्वाचें करून स्वतःच त्यांत फसवून घेत असतो. असे ते वासनाबंध, विषयदुट, असे ते आता फटाफुट फुटूं लागून त्या मनुष्यास आपल्या सगुणसतेजतेच्या उत्तमत्वास आणून सोडतात. त्या बुडबुड्याच्या फुटण्याने तेथे वरंल बीभत्स अशीं जीं मुखे-जीं एक महत् व्याधीच अशी झालेली- तीं आता तेथील कोंदाटलेले श्वसनच संथ धारने वाहू लागल्यामुळे, तेथील द्रवच नाहीसे होऊन, तें त्या तेजोमय अशाच श्रीमखाचे झाले. आतां देह हा जसा कांहीं एक यंत्रभारच सुस्थिरस आणला गेला.

तेथे वरील आसनमिठीनें त्या देहास सुनियंत्रितपण असे दिलेले होऊन, तेथील मुम्बे हीं मुतेजाचीं झालीं तेथे व्यापार, व्यवहार, इत्यादि क्रिया ह्या सुरळीत होऊ लागून, तेथे ह्या देहरूपी यंत्राचे एक तऱ्हेचे पूजन भोगविलासांनीं होऊन, ह्या देहास जणू जाणीवच होत असलेली की, हे जे मनुष्यदेहधारण हे अतररचनेने सुयोजित केलेले असून, सुनियंत्रितपण हे तेथे ज्या धर्मधारणेने होत असते तेथील जाणीव ही योग्यतेनें असते. ही इंद्रियरूपी यंत्रे हींच आपला यथयोग्य बांधा घेऊन किवा आपला जो “ चारू ” बाधा हाच त्या तेथील धर्मधारण करणाऱ्या पुरुषास देऊन, तेथे त्या पुरुषाचें ह्या देहामध्ये जे वावरणें त्याचेच अनुरोधानें वर्तणारीं अर्शां होऊन असतात. (५०)

मग कुंडलिनिरूप पल्लिता आधारीं उभा केला. त्याची ती तेथीलची प्रभा मस्तकापर्यंत चोज करू लागली - प्रकाशाची झाली - चोज घेऊन आली; व त्या प्रभेमूळे मस्तकापर्यंत चीजच होऊन आले - वस्तुच जशी दिसू लागली अशा चांजाचे उत्तमत्व - चीजच एक संग्रहास योग्य अशी : योगरूप पर्वताचा माथाचा गांठला - आपलासा केला. योगरूप पर्वताचा माथा प्राप्त करून घेतला. (सांपाना म्हणजे प्रवृत्तिकर्म पथाला सोडले नाहीं)

अशा तऱ्हेने त्या श्वासरूपी क्रियेचे जे अंगभूत ‘ चंद्रसूर्य ’ त्यांनींच ह्या ‘ दुक्कुलास ’ आपलेसे करून (किंवा ह्या ‘ वासासि जीर्णानि ’चा त्याग करून तेथील नवजीवनास येण्याने असणे) म्हणजे ते त्या क्रियेस पाहण्यास लावून, तेथे त्या आधारचक्री असणारे जे आपलेसे करणारे जे पारुसणे तेच उपयोगास आणीत राहिले ह्या ज्वाळने त्या विकाराना जसे काहीं प्रेमच दिले असे होऊन, ह्या देहधारण करणाऱ्या व्यक्तिवासा पीततेजाचे अधरास आणून, तेथे एक तऱ्हेचे माणसाळणेच केले. विकारांचें फुगणें हे वळयून त्या टेंभारूपी ज्वाळने जे पवित्र असे चैतन्यच शांभायमान झालेले - तेथील पूजन भोग देऊन किवा घेऊन होणारे असे विकारणेच वाळवितें : वाळवितें नव्हे, तर ते विकाराना आपल्या आगठ्या खालचे करून, आपल्या ताब्यात राहणारे असे करून, हे मस्तकच जसे काहीं उपकार स्मरणारे असे विचित्रतेचें करत. तेथे ह्या देहधारणेस जे काहीं जेवणें, खाणे, पिणे हेच एक तऱ्हेचे भोगवैभवच. परंतु ते योग्य असे योगधारणेचें - सुयोजितेचें - अक्षरअगाचें करणे म्हणजेच ते योगयोग्यतेचें असे करणे होय.

असे झाल्याने तेथील जे योग्य असे धारण ते योगयोग्यतेचे झाल्याने, धर्मधारणरूपी जे काहीं वात्सल्य ते पाळण घेवो अशा आत्मभावनेने होऊन, तेथे ते योगधारणेचे अक्षर किवा प्रणवधारणेचे जे नाम ते स्थिर होऊं लागून, आपल्या विद्यमान अशा असलेल्या आहणेपणांचें जे धर्मधारण त्याप्रत येतें. तेथे अंजनच जसे काहीं डोळ्यांत घातले असे सूक्ष्म मुखाचे जे अव्यक्त ते ‘ रामनामच ’ जसे काहीं त्यास येणें करून, तेथे संयमच संयत असा होतो - त्या सूक्ष्मतर अशा ‘ राम ’ अशा मुखाचा होता. तेथे स्वर हा पाहावा तो त्याने सर्वच्या सर्व व्यंजनेच ओलांडून त्या एका नाममुखातच स्वतःस बसविणे केले तेथे ह्या देहास येणारे जे पुत्रवात्सल्य, नामप्रेम, धर्मधारणा हे येऊन तेथे जे लागणारं असे लक्ष्य द्विजत्व-वाच्य हे येऊन, प्राणशक्तीचे जे अमेद्य प्रवरत्व, सूक्ष्मतम अव्यक्त, सर्वग कुटस्थ असे जे बुद्धीचें संभाव्य त्याप्रत येऊन, तेथे हे अंजनच डोळ्यांत घातल्यासारखे असे दृष्टिवेधन होऊन असलेलें. (५१)

नशद्वाराच्या दारांत इंद्रियनिग्रहाची खीळ घालून मस्तकातील ककारांतीची म्हणजे सहस्रदलांतील दशमद्वाराची खिडकी उघडली ह्या नऊ द्वारें असलेल्या ह्या देहासच जणू चित्तच सर्व असें करून, ह्या इंद्रियांना आकळून धरून, ह्या सूक्ष्म अशा बोलण्याचे जें रहस्य - जणू काहीं ह्या ब्रम्हंधरामधल खिडकीच उघडून तेथील शक्तीचें झेंपलें जाणारे असें आपलें बोलणें करून ठेवले. (५२)

प्राणशक्ति चामुंडे । प्रहारुनि संकल्पाचे मंडे ।
 मनोमहिषाचेनि मुंडे । विधर्ती बळी ॥ ५३ ॥
 चंद्रसूर्या बुझावणी । करुनि अनुहाताची सुडावणी ।
 सतरावियेचें पाणी । जिकिलें वेर्गी ॥ ५४ ॥
 मग मध्यमा मध्यविवरे । तेणें कोरिचें दादरें ।
 ठाकिलें चवरे । ब्रह्मरंध्र ॥ ५५ ॥
 वरी मकारान्त सोपान । तें सांडोनियां गहन ।
 कांखे सृनि गगन । भरलें ब्रह्मी ॥ ५६ ॥
 पेसेनि जे समबुद्धि । मिळावया सोहंसिद्धि ।
 आंगविताती निरवधि । योगदुर्गें ॥ ५७ ॥
 आपुल्या सांढोवाटी । शून्य घेती उठाउठी ।
 तेहि मातें किरीटी । पावती गा ॥ ५८ ॥
 वांचुनि योगाचेनि बळे । अधिक काहीं मिळे ।
 ऐसें नाहीं आगळे । कष्टचि तयां ॥ ५९ ॥

(५३) प्राणशक्ति चामुंडे..... = प्राणशक्तिरूप चामुंडा देवीस संकल्परूपी मंडे मारुन मनरूपी रेडे-टोणगे-त्याचीं मस्तके जर्गी बळी दिलींच (५४) चंद्रसूर्या बुझावणी = इडा व पिंगला नाडयाचें ऐत्र्य अनुहाताची-अनाहताची सुडावणी = अनुहातध्वनीरूपी गजर. सतरावी = अमृतकळा. जिकिले - जितिले. (५५) मध्यमा = सुषुम्नानाडी मध्यमा मध्यविवरे = मध्यमा जी श्रुतिगोचर तिच्या विवरें म्हणजे मार्गानें. कोरिचें दादरें = कोरीव अशा जिन्न्यानें ठाकिले = गाठले चवरे = शेवटचें, ध्यानाच्या शेवटचें, माध्यावरचें (५६) मकारान्त सोपान = तुर्यावस्थेचा जिना, मकाराचा अंतच पाहिला असा तो मार्ग मार्ग टाकून देऊन सर्व गगनच बगलेत मारुन ब्रह्मी म्हणजे ब्रह्म जे त्याचे झाले - तेथेच पुरून उरले. कांखे सृनि - कांखे सृनि - गगन = गगन (माया) कांखेस मारुन (५७) मिळावया - मिळावया = आपलीशी करण्यास आंगविताती = आपलीशी करून घेतात निरवधि = सहजतेनें. आंगविताती निरवधि योगदुर्गें = योगाचे बिकट माग स्वाधीन करतात; योगशक्ति आपलीशी करतात; योगशक्तीस तात्काळतेने आपल्या स्वाधीन करून घेतात (५८) सांढोवाटी = मोबदल्यांत, देवघेवीन शून्य घेती उठाउठी = अव्यक्ताचे होऊन असतात (५९) वांचुनि योगाचेनि बळे = योगसामर्थ्यच फगत. अधिक काहीं मिळे = जास्त काहीं लाभतें असे नाहीं आगळे = विशेष. कष्टचि = नुसते श्रमच.

संकल्परूपी मंडे मारुन मनरूपी महिषाचीं मस्तके प्राणशक्तिरूप चामुंडेस बळी दिलीं. अशा तऱ्हेनें सर्वस्वी त्या महत् शक्तीनेच हा देह नियमनास प्रेण्याचा अभ्यास केल्यानें, तेथे ह्या वासनांचा पार प्रकारच बंद केला गेला. मनाचे आकलन आपल्या हातचे असे करून ठेवले.

तेथें बोलणारा जो प्राण तो सर्वतोपरी आपल्याच सत्तेचा असा केल्यामुळे, ह्या मनाचें संकल्पास येणें हेच नाहींसे केले. तेथे संकल्प करणारी जी मुडकी ती जणू कांहीं एक ढेरच्या ढेरच पाठीस लागलेले असे - अनेकत्व ह्या वासनाचें म्हणा किंवा ह्या विषयाचें म्हणा - तें जसे कांहीं एक ढेरच जणू त्या गंधर्व नगरास टेकलेले असे कदाचिततेचे, कदाचित आहेपणाचें होय. परंतु तेथे हा जिव्हाळाच पाठ करणारा झाल्यामुळे, हें म्हणजे एक व्यर्थतेच्या आशेनें असणे जे - ते म्हणजे एक मृगजळसच जणू मुद्राप्रकार समजून त्यांत फसत असणारे असे हे द्विजदिव्य महदाश्चर्याचें असतें.

असें त मनाचें - मनोरथाचें - राज्यणें हे किती तरी विचित्र असें आहे. म्हणून हया मनाचें मुंडणे हे अगोदर करून, तेथे हया नाममाहात्म्याची करावयास लागणारी जी ही देहरूपी कुळवाडी - तेथे एक तन्हेचे त्या कुळी असणाऱ्या देवतेशी संलग्न होऊन करावयास लागणारे जे मनाचें आकलन - मनाचे स्वाधीनपण - मनाचें जिकणे - मनास वश करणे - हेच त्या ब्रह्म धंडण्यास लागणारे तपस्तेजास तपस्तेस आणत. तेथे बुद्धीचें जे काही सहस्रतुल्यतेचे होणे - ते म्हणजे स्वतःचे सहस्रधा असें फाटणे हया चित्ताचें जे - ते हया संकल्पांनी करून व विकल्पांनी तेथें बागुलाचा मारा देऊन व आतच पाय करावयास लावून, नेहमी मागेच पाय - पुढे जाण्याचा हिऱ्याच नाही - हिमत्तच नाही असे केले. परंतु हया सर्सेन आपले संघपणच सैध म्हणजे दाट असे करून हया संकल्पासच जेत दिली. तेथे संकल्प हे जिरले जाऊन हया विकल्पांनीच हया विषयाची पाठच जणू थोपटली. असें हे वैचित्र्य जिव्हाळयाची आठवण करते व देववैभवच मोठे असे बुद्धीच्या आवारात फसून असते. यासच आश्चर्य असे म्हणतात, यांतच विस्मय बसतो. आणि एवढेच होऊन असणें म्हणजे कांहींच प्राप्ती झाली नाही असे झाल्यामुळे, पुढील पायरीकरितां महत् धडपडणें हे होत राहाते. परंतु हे वरील जे आश्चर्य तें आश्चर्यच असे करून राहिल्यामुळे, तेथे मुळातच तितकी उत्सुकता ! इतर सर्व कांहीं वाजूस करून. जरा निर्जन प्रदेशाकडून - दुसऱ्या एकाद्या गावाकडून - झेपण्यास घ्यावे लागणारे असे हे कार्यवैचित्र्य तेव्हाच भेद घेते व नंतरच नैकर्म हे उगवले असेच होत असल्याने, तेथील भार हा हलकाच जेणे करून होईल असेच चालणें केले तरच बरे. नुसती बडबड, नुसतें बडबडणें, भलतीच फडफड करण्यानें जमं कांहीं तें फासांतच - वागुरांतच - नितबिनीतच स्वतःचे फसणें केलेले : अशाने होणारे जे देहलिंग उखाळणें हे महत् सकटच ! असे हे संकल्पाचें मंदे व त्यांचे चारित्र्यवर्णन हे असून तें कसे बरे दुरुस्तीस येईल ! तेथे त्या प्राणशक्तीसच शरण जाणें करून चालले, तरच ती जिव्हाळयाचे प्रेमास येते व कदाचित् रद्द-बदलीन अथवा सर्व संभार घेऊन, अथवा आपणच तेथील विश्वास घेऊन, अथवा कर्तव्यमाहात्म्य पुढे करून, अथवा वैचित्र्यतेचे अंग उभारून, त्या प्राण्यास वरल ठिकाणीं “ त्या जागीं हाच ” असा जो कांहीं “ शंरा येणे ” त्यांतून काढत. त्या “ प्राणक्रिया चामुंडेचें ” गायत्री स्मरणानेच पूजन करून असावे, तेव्हा तेथे शांतपण हे सुगम्य तें हया वासनाना येऊन मन हे स्थिर होते म्हणून हया योनीमुद्रेचें झांकाळणें का बरे होऊं द्यावे ! तेथील क्रियाकलाप हा अभ्यासिलेलाच अभ्यासावा ! पाहिलाच पाहावा ! केलेलाच करावा ! तेथेच रमून असावे ! तो म्हणजे दिवसांतून एकदा तरी देवपूजन हे करावेच ! व तें सकाळीं, नाही तर दुपारीं, नाही तर जेवणाचें वेळीं तरी. पण देवास फुले पाणी इत्यादिनीं पूजन हे द्यावेच, तरच तें बरे होय. तरच तें ब्राम्हण्यास जागणें होय. असे असणें तरच ते हया संकल्पांना हार देऊन खऱ्या कळकळीची जी जोपासना तेथे येऊन, हया मनायाचें धारण हे व्यवस्थित असे करून असते. तेथे असलेले जे हया पुरुषाचे आपल्या याग्यतंस येण्याकरितां लागणारे जे नामस्मरण, क्रियाकरण, गुरुविधान, सेवागहनत्व, धर्मधारण हेच एक आपला परमभित्र असून, तो सवगडीच - तो हितगुजाची गोष्ट करणारा असून, त्याजशीं कधीं रुसूं नये ! त्याशीं कधींहि मांडूं नये ! त्याचीच गोष्ट नेहमीं आपलीशी करून, त्याकडे लक्ष पुरविणें करावे, म्हणजे कसल्याहि प्रसंगांतून तो आपला बचाव करूं शकतो - बचाव करूं शकेल. हे एक हया जीवदगेचें मोठे गज असून, तें कधींहि टाटीआड होऊं देऊं नये. येथेच दृढतेनें असणें म्हणजेच श्रीगुरुसंवनच केल्यासारखे आहे.

(५३)

ते म्हणजेच - हया चंद्रसूर्यांचे आपल्या जाणिवेस आणण्याचें करणें होय - ते आपल्या समजुतीत आणल्यासारखे होय. तेथील द्वंद्व काढून ते अक्षररूपी पांघरण घेणे असते. स्वतःस अक्षराने आत्मबलास पाहाणें होते : प्राणरूपी शब्दाचें मिळवणे हे प्राणांत केल्यासारखे होतें. तेथील बोधरूपी बुद्धीस वेदन, संवेदन, प्राणस्थैर्यास आणून असणें होतें. आतां पिंडामध्ये वाहणारा

जो ध्वनि, ज्यास “अनुहात” असं म्हटले जाते, त्याची हथा अनेक व्याप किंवा व्यवसाया-मधून सोडवणूक होऊन, तो “मुखी राम असणे” असा केला जातो. हथा जीवदशेस एवढे उपकारभाराचें केलेलें होऊन, ती प्रेमशरणरूपी श्रीगुरूचा जसा काहीं आनंद त्याप्रत येते - श्रीगुरुकृपा-रूपी आनंदच प्राप्त झाल्यासारखा. येथे सहज उपचार हे होत असून, तेथे जे भाव - विभूति - ज्यानी हथा आत्म्यास त्याचें हरवलेले सामर्थ्य दिलेले ते एक तन्हें दिव्यच देणारे असून - ते एवढां श्रीगुरूची जागा पटकावितात - जागी मानिले जातात. त्यांनी स्वभावाचे अतिरम्यतेस पाहिल्याने तेथील धन्यवाद हा आपले आगचें प्रेम त्या भावांस देऊन, तेथे जी योग्यता ती “श्रीगुरु” च जसे काहीं!! इतके हथा मनाने दिलेले असे आत्मबल त्या त्या विभूर्तींना महान् उपयोगाचें असे करून असतं. अशा अनेक विभूती आपआपले महत्त्व हथा मनुष्यप्राण्यास देऊन - तेथील स्वभावस्थैर्य, आत्मभावन हथाच स्वतःस बसवितात प्रेम हे परम्पर विनियोगाने अतिरम्य, अनिप्रबल, अतिउत्सवाचे, ऐनप्रसर्गी धीर देणारे, भिऊं नको म्हणणारे असे महत् दिव्यच जण - साक्षात देवत्वच - देवच ‘साक्षिवाचा’ - तेथे अनुसरले, व्यवहाराम आले असे दिसं लागतं हथा एकंदर विस्तारास पाहिले असतां तेथे अति आनंद हा विस्तीर्णतेचा होऊन प्रेमांतच मुरून असतो चराचराच्या ठिकाणीं अशा तऱ्हेने दैवतच जण आपले देवपण हें कर्मभारानें उचलून धरीत असलेले असे असून, तेथे प्रसन्नपणच! परंतु हे ओलांडून पुढील पायरी पाहावी रस्ता आकळावा इथवरच असे असं नये पुढे चालूं लागून आपल्या क्रमाचें जे आक्रमणे ते सिद्धतेप्रत आणण्याचें जे काहीं आचरण अथवा अभ्यस्त असणे तच करावे तेथेच रमावे अशा तऱ्हेचें हे जे हथा जीवदशेने उपकार स्मरणे हे तेथील जीवनकलेसच पार विरघळणे करतं करिता तेथे रक्षण देणारे जे द्रव्यबल - म्हणजे जे हथा मनुष्यदेहाचे जन्मास येणे व तेथें लागणारे जे साहित्य - सामग्री - तेथे हथा मनुष्यास रक्षण देणें करावे लागते. तें रक्षण म्हणजे एक तऱ्हेचें नेट देणे होय टका होय भिन्न करणे होय सन्वीसवा करणे होय तेथे हथा मनुष्यजीवितास तें माणुसकीचे बल हे द्रव्यद्वारा, मनुष्यद्वारा, सखीद्वारा, गृहद्वारा, भाव जोडून घेऊन, साकारसगुण संभावनद्वारा मैत्रीने करावे लागत असतं. तेथे हथा मनुष्यास आपलें आश्रयाचे असे करून ठेविलेले जर, तरच तें उपकार यथावलाचें किंवा बलसंवर्धनाचें होतात हथा मनाच्या वृत्तीवर एक तऱ्हेचे जीवन-उपक्रमाचे पृष्ठ दिल्यासारखे होते तेथे जर कां हे उपकार करून तेथील सर्वच्या सर्व बाजूंना (देह, उदर, भाव) आपल्याच भ्रणाच्या उपयोगीं असे केले, तर तेथें त्या उपकाराचे काय बरे महत्त्व? येथे हा जो उपकाराखालीं दडपून गेलेला मनुष्य जर त्याच्या माणुसकीने संगोपिला गेला, तर मनुष्याचे जे एक स्वाभिकाम हे नटविले जाऊन, तेथे देवतेचे अंग हे जण स्वर्गाय देवच अनामत असे ठेविलेले होऊन, ते जे दैविकेचे औदार्य त्यास उचलूं शकतं म्हणून हे जे माणसाने मानिलेले गुरुपण ते हथा अनेक पदार्थ विभूति (उदाहरणार्थ, कुमारीच्या हातांमधील शंखचक्र - तेथे ती कुमारी हा जमी काहीं श्रीगुरूचे माहात्म्य वागवीत असलेली) व तेथे असलेले वृत्ती-औदार्य हे हथा मनुष्याच्या मनास सुप्रसन्नतेनें तेथील व्यवहार हा सुमित्राचा जण करून, हथा मनोबलास एका प्रेमाचे असे वळण देऊन, तेथे लागणारे जे तपोतेज ते पुरविते : तेथे तेज हे पुरविलेच पाहिजे. भिन्नत्वाने असणें हें पुरेपणास आचे पाहिजे आत्मत्वाचें जे विद्वानुपक्रमण हे हथा जीवनयात्रेचें एक रम्य असे स्थळ असून, तें हथा पदार्थमात्रांना व प्राणिमात्रांना जसें काहीं आपलेपण देऊन स्वभावमात्राला स्वाभिमानाचे करून असतं म्हणून हथा जीवनकलेचें जे उदारपण अथवा ज्ञानदिव्य तें हथा स्वभावाने उत्तमतेच्या अशा रसाचे होऊन, तेथे तेजासच तमाचें होणें होते, अथवा तम म्हणजेच तेज होय. हें तेज हेच सुतेजतेचे मनसामर्थ्य असून ते हथा मनास मनुष्यास लागणारे वृत्तिदाक्षिण्य पुरवून असतं. तेथे ईश्वरभाव हा मुखाचा झालेला होतो. आपले सुखदुःख सागून केलेलें तें

सहानुभूतीचें होते व समब्रम्हास लागणारा अर्थ पुरविलेला होतो. ह्या वागीश्वरीसच जसे कांहीं अलंकृतपणच !

अशा तऱ्हेनें ती जी ज्ञानकळा, जीवनकळा, अथवा मुवेगाचें जे पाणें,दारपण हे जिकिले जाते, ते म्हणजेच ह्या बोलीचे जे नीटनेटकेपण अथवा रम्य भासणारे असे मनःप्रसन्नत्व त्यास देणारे असते. तेथे ह्या जीवदशेनें घेतलेलें जे शिवत्रिलीनत्व त्यांतच तें तरण करून, ह्या ससारसागरांतून तरणोपायाचे असून, ते म्हणजेच ह्या नामसूत्रांनं रंगविलेले असें श्रीमुक्त्वच - मुतेज, सुबल, सुयंत्रित असें ह्या देहास करून असणे होय व तेंच ह्या जीवताचे प्रेननिष्कर्षांन असणारे असे स्वानंदाचे असते. तेंच जे काहीं योग्य अशा ज्ञानबीजाचा जो विस्तार व व्यवहार त्यानें करून असले, तर तें एक दिव्यच पदरांत पडलेले असे होतं. म्हणून ह्या मुद्रेचें जे काहीं आपल्या योग्यतेस आणून योजनेस घेण्याचें करणे म्हणजेच देवपणाचें जसे काहीं अंगास जाणले जाण असते. (५४)

असे ह्या मुद्रेनें घेतलेले जे नामसाहित्य ते वरील अमृत सरोवराचे जसे काहीं केलेले असून, माथ्यावर असणारे जे ब्रम्हर्धर तेथेच परिणाम करणारे होते : तेथे जी “सुमुप्ता” नाडी तिचा मार्ग सापडल्यामुळे तेथे हा एक नवीनच जिना सापडल्यासारखा असतो. तेथे ह्या कारण देहांन वागविलें जाणारे जे आठवण, स्मरण, इत्यादिच जसे काहीं नेहमीच ताजेतवाने असणे, ते ह्या ब्रम्ह-ब्रम्हास अंतरंगाचें साहित्य पुगते करते: तेथेच आनंदाचे एक जणू गृहच हे जे शब्दाचें नामसाहित्याचे गृह म्हणजे अति रम्य असे असून, तेथे अनेक अशा ज्ञानबीजांचा विस्तार हा जसा कांही ठेवाच महद्भाषायाचा असा असतो तेथे धर्मबीजच ह्या प्रणवास झेपून असते. असे ते जे मुद्रेचें माहात्म्य हे जणू ब्रम्हासच पैज देणारे असून, ह्या जमुना-यमुनेनें जैत दिलेले असे होय. म्हणून ह्या द्विजत्वांन घेतलेला संसार हा किती विलक्षण अशा प्रयोगाचा विस्तार असून, तो काहीं लेखणीच्या आटोक्यांत नच येणारा. आणि म्हणूनच तेथे अभ्यासान अनुभवास येणेच करावे तरच ते तेथील महत्त्व दोन्ही बाजूनीं झेपले जाते - ते, त्या विद्येसच विद्यमानास आणणारे असे पूजनच !!!

म्हणून ह्या द्विजत्वाचें असे काहीं चुळबुळणे ते महान् अशा अर्थास पाहणारे असून, तेथे जिह्वाळाच उपयोगी असा असतो. खरे प्रेम, खरा जीवजिव्हाळा, सर्वस्व, प्राणापेक्षाहि जास्त असे जे तेथे संभाळणें तेंच येथे उपयोगी असे होय. तेंच एक जर पोसले, पाळिले, तर तें आमचें यथाबल, यथाक्रम, यथावेला, यथोचित, यथाप्रामाण्य, यथाओखद, वक्तपणाचें वक्तशीर किवा वेळ हीच मुळीं देवतेचे ऐश्वर्यच नटण्यास आलेली अशी होऊन, तेथे मुफलताच उगवलेली होते. तेथे ह्या अक्षराचे अगाधत्वाचे आश्चर्यांत न फसतां तेथील आकाशच आपलेसें करून, तेथील गगनांचा चंद्र हा अर्धतेचा नच होऊं देतां, त्या चंद्रबलाचे जे नागतत्व त्यासच आपलेमे करून, त्या अक्षरास जिकणारे असें व्हावे - व तेंच मुळीं ब्रम्हमुद्रेचे असे झाल्यानें, तेथील ऐश्वर्य हे असलेले ते त्या विद्वज्जनाच्या आपल्या प्रचुरतेच्या चातुर्यांन असे शकते अथवा असते. तेथेच ते त्याचें भाषण अथवा वक्तृत्व याने जशीं कांहीं कसोटीस लाविलेली अशी ही वाणी त्यासहि पुरून उरते. (५५)

तेथील शब्दासच जणू ब्रम्हाचा वेप दिलेला असें तें त्यांचे ह्या देहधारणेचें महत्त्व ते तेथेच स्थिर असें होते “म”कारान्त हाच जो ह्या अक्षराचा अगाध समुद्राचा केलेला असा खोल अर्थाचा असून, तेथे त्यांनीं जेवढे व जसें पाहिजे तेवढे व तसलेच अक्षर घेऊन, त्यासच जणू ब्रम्हाचा पोशाक दिलेला : तेवढेच घेऊन ह्या देहासच जणू आकळलेलें असे अक्षरमहत्त्व अथवा शब्दसोपानगहनत्व होय. ओठ मिटलेलेच असे हे मुख त्या “ओम्” चा जणू तळच पाहात असणारे असे असते तेथील गहनत्व हें कांहीं सहजासहजां हातीं लागणारें नसून, तेथील श्रम हे महान् कष्टाचे असतात, जसें कांहीं डोक्यांत

तारेच चमकणारे. तेथील अर्थ हा बुद्धीच्या आटोक्यांत नच येणारा असून, ते एका योगबलानेंच आपल्या योजनेस येणारें असे असतें. तेथें जी संपत्ति ही नुसती बुद्धीची असून, ते जे ज्ञानदिव्य हे तेथे महदंतरानें असल्याकारणानें, तेथील वाकसुटीचें जे गृह्यगंभीर ते बोलण्यास येणें म्हणजे ह्या अर्थाचें आपल्या अनेकविधतेचें जे ध्वनन किंवा स्वन तेथेच स्वतःस शोभा देत राहून, हे जे मनुष्य-मात्राचें “ बहुस्याम् ” मध्येच पुरविलेले होय. ते जर हुडकण्याचे करण्याचें मनावर घेतलें, तर हा एक विनभरपार्दचा जोजार होऊन, ह्या मनुष्यजन्मास येण्याचे जे कांहीं पुण्य ते इकडे तिकडे विस्वरले करणे म्हणजे काय त्यास तान म्हणता येईल ? म्हणून ह्या अशा बिकट अशा निरर्थकतेचे जे विचार - त्यास आपण घटकाभर दुष्ट सत्व असे म्हणूं - त्यास आपलेमं करणें म्हणजे एकसुद्धा मी आपला कष्टाचा पैसा न मिळवतां जें कांहीं मजजवळ होतं नव्हतं तेंच हरवणें करणे म्हणजे तेथील अर्थच न सांपडणे होय. करितां हे जे ज्ञानबंधन ते आपल्या योग्यतेसच जेव्हां येत, तेव्हांच कांहीं तरी प्राप्तीचा पुरवठा हा आपल्या देह्यपटीस जोमाची करावी असा अर्थ पाहून, तेथेच रमणीयत्व जर घेईल तरच बरे ! तरच तेथे हे जे वर दिलेले “पंचत्व” तत्व ते ह्या मनुष्याचे जन्म काहीं एक परंपरेने आलेले असे कुलाचार महत्त्व असून, तेंच व्यवस्थिततेच्या अंगाने करून असणें व त्यास लागणारी जी दुसऱ्याची, अनेकाची, व बहुतांची सहानुभूति पुरती करणे असून, तेथील देवतेस आपले अवयव देणें होय कांहीं खर्च न होतां जसे देवत्व देवत्वच उरते. तसें येथे अवयवाचे देणें करून अव्ययत्व अव्ययतत्त्वास आणणे होय. म्हणूनच ह्या समब्रह्मबुद्धीचें जे गहन असें विवरणें ते अतिजीवित्वकाजाचे असून - जीवनहेतूचे असून - ते ह्या संतांनीं आपलेसें केलेले तेथेच नेटांनीं राहाणें करावे. तेथील सेवाविधानादिनीं व वर्तनद्वारां ह्या देहास उत्तम तन्हेच्या नेटाने वागविणें करावे हेच एक मुख्य कर्तव्य ह्या मनुष्यदेहास दिलेले असे आहे. असे जे तेथे असणें ते आपल्या अंगच्या प्रेमानेंच जर उचलिले, तरच ते अंगवळणी होऊन, एक तन्हेचा स्वभावाच साहित्यास आला असें होतें योगभावनाचें आपल्या अंगवळणी होणें म्हणजे ते जीवनधारण अथवा प्राणधारण अथवा जीवदशेचे एक भावंडच असून, ते जसें काहीं त्या देहाबरोबरच जन्मास आलेले इतके तेथे समरहस्य असलेले !!! म्हणून तेच आपल्या अंगवळणी करावे तरच हे जीवित, मनुष्यपण, मनुष्यबुद्धिसामर्थ्य, हे जसे काहीं पेटतीं बसणारें असें होते. ज्या दुसऱ्या अनेक बाजू उघडया वाघडयाच पडलेल्या - किंवा जेथील संरक्षण हेच बुद्धिसौरस्य न सांपडल्यामुळे बाहेरच पाहणारे - ते आतां आपल्या योग्यतेस आल्याने, योग्य अशा मानवंताचे होते, व ह्या मनुष्याचे जे देवबल त्यास उचलून स्वसंरक्षणाचे जेवढे म्हणून नीतिवादन तेच पुढे करत म्हणून ह्या योगमायेस आपल्या आंगची व्हावीस असे, हे माये ! तुजला कसे विनवूं ! विनवणे हे नुसतंच नसून, तेथे ते आपल्या स्वभावास येऊन असो ! असे जे योगमाये ! दुर्गे ! “दुर्गे दुरितं हर” !!! सारखे जे परिपूरिततेने आपल्या योगभावाने स्वतःस भरविणें अमून, ते आल्या योग्यतेस येवो ! तें योग्य होवो !!

(५६-५७)

परंतु येथे योगप्रभाव जो व हठयोगी जे - जे आपल्या मोबदल्यांत शून्यासच झांबून असतात - तेहि, हे किरिटी, मजलाच येऊन मिळतात, मीच ते होतात, मलाच ते पावतात, पोहोंच तात. योगसामर्थ्याशिवाय त्यांना दुसरे आणिक काहीं मिळते असे नाही : एवढेच नाही तर त्यांना विशेष असे कष्टच भोगावे लागतात. निर्गुण उपासक जे आहेत ते मी ब्रम्ह आहे ही भावना हट करून, अवयवरहित व अविनाशी अशा ब्रम्हाला धरावयाला पाहातात, पण जेथे मनाचा सुद्धा प्रवेश होत नाही, व बुद्धीला जे अगम्य, ते इद्रियांना गोचर कसे होणार ? जे सर्व ठिकाणीं सर्व काळ असते, ध्यानाला अत्यंत कठीण, नाही असें नाही, आहे असेहि नाही, त्यामुळे ज्याच्या प्राप्तीला कांहींच उपाय दिसत नाही - असें जे ब्रम्ह ते सुद्धां वैराग्याचे वळावर जे कोणी प्राप्त करून घेतात,

तेहि मलाच येऊन मिळतात. योग-आचरणाने त्यांस जास्त कांहीं लाभ होतो असें नाही. जास्त कष्ट, जास्त श्रम मात्र त्यांच्या पदरांत पडतात. (भावार्थ - या देहानेंच विश्वरूप दर्शनाने असणें म्हणजे साक्षात्काराने असणे व पुनः या सौम्य अशा या मनुष्यदेहानेंच - चतुर्भुजनामाने - विलसत असणें हा भावार्थ होय.) तेथे हे जे घडोघडी शून्यात फेकून देणारें व त्या शून्यासच जणू आपल्या वाट्यास हेच आलें असे समजून त्यासच पोटी बाधून वागविणारे असे जे तेही पण मजलाच, हे अर्जना ! पोटी घेतात. अशा ह्या शून्यास घेणाऱ्या व्यक्तीच्या वाट्याला दुःख व कष्ट याशिवाय कांहींच येत नाही. फक्त तेथे तें योगबलच सर्वस्वी ह्या देहधारणेचें जें आपल्या अवस्थेनं असणें, आपल्या सामर्थ्यानें असणे, यांगाचें जें एक " सोहंभावांग " त्यासच ते समरसण्याचे - समरहस्याचे - करीत असल्याने, ती सोहंभावसिद्धि ही त्यांना आपल्या सिद्धतेप्रत येण्यास जे कांहीं अंगबळणीं करण्याचे त करतो असतंच ! यथे त्यांनीं त्या योगातच सर्वस्वां राहिले पाहिजे इतके असे कांहीं कचाटणें असलेले तें - त्या आपल्या योगगोडीसच यांगअभ्यासासच घेत राहिले तरच - तो योग त्यांना साध्य असा होता : येथे एक विचित्र अंग नजरेस येतें, ते म्हणजे जसे अर्थाशिवाय पोथी वाचणे हे जर केले, तर तें लक्ष्य शून्याचे हातें, किंवा कुकवास ठाव नसल्याने (कुमारीच्या विषयज्ञानानें) जसे अहेवपण शोभा पावत नाही, किंवा " द्वैताची झाडणी गुरुविणे ज्ञान, त्या कैचे कीर्तन घडे नामी " असें जे नामरहस्याचे बीज तें ह्या योगक्रियेस मुळीच जाणत नाही. तेथे सोहं हीच उपासना असून, तेथील महत्त्व हे जसे काहीं एक ब्रह्मांडाच अंतराळीं असलेले असे असल्याने, तेथे आधार हाच तुटलेला झाल्याने, पाय टेकण्यास मुळी जागाच नाही असे आधीमधीच फिरल्यासारखे होय : म्हणून ह्या योगबलास महत् कष्टच पाहावे लागतात, व तेथे जे काहीं समबुद्धिभवनाने असलेले जे तत्र अथवा तत्र तें तरंगतच जणू असलेले असे असते

(५८-५९)

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥

क्लेशः=मनाचे भ्रामकत्व, भानावर नसणे असे दुःख. क्लेशः अधिकतरः=सगुण उपासकापेक्षां फारच अधिक कष्ट पडतात. देहवद्भिः=देहाभिमान, देहापाधि असणाऱ्या प्राण्याना; देहाएवढे असणाऱ्याप्रमाणे, स्थूलासच पाहाणाऱ्याप्रमाणे. अव्यक्तासक्तचेतसाम्=अव्यक्त उपासनेमध्ये निमग्न झाले आहे - आसक्त झाले आहे - चित्त ज्यांचें अव्यक्ता गतिः = निर्गुण स्वरूपाची प्राप्ति. दुःखम् अवाप्यते=मोठ्या कष्टाने साध्य होते.

तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् क्लेशः अधिकतरः हि देहवद्भिः अव्यक्ता गतिः दुःखम् अवाप्यते ।

हे निर्गुण अव्यक्त उपासक मला जरी येऊन मिळतात, तरी पण त्याचे मन अस्पष्ट सूक्ष्म अव्यक्ताच्या ठिकाणी आसक्त (निमग्न) झाल्यामुळे, त्यांना सगुण उपासकापेक्षा साधनांत अधिक क्लेश होतात; कारण देहात्मबुद्धीच्या पुरुषाना अव्यक्ताची गति (निष्ठा किंवा उपासना) फार कष्टानें प्राप्त होते.

जिहीं सकळ भूतांच्या अहिर्ती । निरालंबीं अव्यक्तीं ।

पसरलिया आसक्ती । भक्तीविण ॥ ६० ॥

तया महेंद्रादि पदें । करिताती वाटवधें ।

आणि ऋद्धिसिद्धीचीं द्वंद्वें । पडोनि ठाती ॥ ६१ ॥

कामक्रोधाचे विलग । उठावती अनेग ।
 आणि शून्येसी अंग । जुंजवावें की ॥ ६२ ॥
 तहानें तहानची पियावी । भुकेलिया भूकचि खावी ।
 अहोरात्र वार्वी । मवावा वारा ॥ ६३ ॥
 जनिदेहाचें पड्डणें । निरोधाचें वेल्हावणें ।
 झाडासी साजणें । चाळावें गा ॥ ६४ ॥
 शीत वेढावें । उष्ण पांघरावें ।
 दृष्टियेच्या असावें । घराआंतु ॥ ६५ ॥
 किंयडुना पांडवा । हा अग्निप्रवेशु नित्य नवा ।
 भातारैविण करावा । तो हा योगु ॥ ६६ ॥
 येथ स्वामीचें काज । ना बापिकेचें व्याज ।
 परी मरणेसी जुंज । निज नवें ॥ ६७ ॥

(६०) अहिती - हिती = भूतमात्राचे हित, प्रिय, किंवा कल्याण करणारे. निरालंब = निर्गुण ब्रह्म.
 (६१) वाटवधे = वाटमारीपणा. ठाटी = आडवितात, आड पडून राहतात (६२) विलग = उपद्रव,
 कामक्रोधाच्या संयुक्ततेमुळे होणारे उपद्रव शून्येसी अंग जुंजवावे = अव्यक्ताबरोबर अंग लढवावे
 लागते. (६३) मवावा = मोजावा, अहोरात्ररूपी पैसे हांचे का हाताच्या वावाची करून वारा मोजावा.
 (६४) जनिदेहाचे - उनिदियाचे = जागृतीचे, जागे असणं म्हणजेच पड्डण, क्रीडा करणं म्हणजेच
 निरोध करणं. उनिदिया - उन्निर = जागृत. (६५) वेढावे = नेसावे. दृष्टिचेया - वृष्टिचेया = दृष्टीच्याहि
 दृष्टीच्या घरचे होऊन असावे. (६६) नीच - नित्य मरण हे रोज नवा दम घेऊन येणारे, येथे
 योग्याच्या कालच्या मरण्याने काही आज नवीनपणहि पण नच दिले, व नेहमी नवे असे ते एक
 घाकाचे रोजचे मरणाचे करणे ते. व असे असुतहि ते मरणे हे केलंच पाहिजे, इतक्या कसोटीचे
 तेथे जसे काही पतीशिवाय अग्निप्रवेश करणे होय आतां येथे पति हा स्त्रीला आधार, परंतु योग्याला
 कसलाहि आधार नसतो (निरालंब). (६७) स्वामीचे काज = स्वामीसेवा संबंधाचे कारण किंवा
 कुळाचरणाचे निमित्त नाही (व्याज) मरणेसी जुंज = मरणाबरोबर देहाने लढत देणें होय
 निज - नित्य.

ज्यांनीं सकळभूतांच्या हिताहिती - कल्याणाकरितां - अनाश्रित अशा भूतमात्राचे हित करणारे निरालंब
 निर्गुण अशा ब्रम्हामध्ये - अश्रामध्ये - भक्तीशिवायच आसक्ति घेतली आहे - ज्यांची ती आसक्ति
 पसरत आहे - प्रसर घेऊन आहे - अशाना महेंद्रादि पदे वाटमारेपण करितात, आणि ऋद्धिसिद्धीचीं
 द्रंद्रे आड पडून राहतात, म्हणजे ऋद्धिसिद्धीपासून प्राप्त होणारी सुखदुःखे त्यांच्या ब्रम्हप्राप्तांच्या
 आड येतात. समृद्धीची आगे, तमेच संसिद्धयोग्यतेचीं द्रंद्रे चढास लागलेलीं व कामक्रोधादि उपद्रव
 अनेक असे उठाव घेऊन येतात : असे ते ब्रम्ह भक्तीवांचून साध्य करूं पाहाणारांना इंद्रपद प्राप्त करून
 घेण्याचा लोभ सुटतो व तेथे कामक्रोधाच्या उपद्रवार्शी गरीर लढवावे व शून्याबरोबरहि त्यांना आपले
 अंग जुंजवावें लागते कीं अहो !

सम + आहितः = समबुद्धीचे. अंतःकरण ताब्यांत ठेवले आहे - ज्यांनीं आपले अंतःकरण जिकले
 आहे - अशांच्या ज्ञानांत परमात्मा उच्च प्रकारे स्थित असतो. त्यांच्या जाणिवेत परमात्म्याशिवाय दुसरे
 काहीच असत नाही. तो साक्षात् परमात्म्याहून अभिन्नतेच्या भावनेनें - भावाने - असतो. कल्याण हेचं
 तेथे परमात्मरूपाने असणारे. असा तो शीतउष्ण, सुखदुःख, मान-अपमान सारखे मानणारा, ज्ञान-विज्ञान

नाने तृप्त, निर्विकार असा आत्मजित् पुष्प - ज्याने आपली इद्रिये जिंकली आहेत असा योगी - निरिच्छ असा, दगड, माती, सोने सारखीच मानणारा जेव्हां हातो, तेव्हां त्यास युक्त (सुद्धत, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बधु, साधु आणि पापी याच्या ठिकाणी समबुद्धि ठेवतो तो अत्यंत श्रेष्ठ होय.) असे म्हटले जाते असा समाहित परमात्मभावच एक घेऊन असलेला असा तो सर्व भूतमात्राच्या हिताकरितां झटणारा असतो. निरालंब अव्यक्त असे जे तत्व तेथे त्याने आपली सर्व आसक्ति लावलेली असते. असाहि जरी तरी पण तेथे जर श्रद्धा, भक्ति, बुद्धिबोध नाही, भक्ति नाही, तर तेथे त्याच्या वांट्यास सतत क्लेशच येतात.

ज्यांनीं म्हणून सर्व भूतमात्राच्या ठिकाणीं असलेले जे चित्त, जे जमं काहीं अग्निच ! ते आपलेमे करण्याचा विचार बाधला, (जे चित्त अग्निसेवन - किवा अग्निच जसा कांहीं आपल्या बाधणीस येणारा असे असून) त्यांनीं ह्या भूतहिताचं व्रत म्हणजे काय अव्यक्तच - अवकाशच - आकाशच - व तेहि पण निरालंबी असणारे, जसे काहीं बाधण्याचा उद्योग करण्यामारलं होय. ज्यास कांठेहि ठेवण्यास आधार नाही असे पोकळीत तरणणारे जे जीवित व त्यासच आकलन करण्याचा उद्योग म्हणजे काय ! तेथे जर भाव नाही तर, तेथे हा मी जन्मलो आहे कशास कुणास टाऊक ? असे हे अर्थाशिवाय जन्मण ज तेथीलच तेड घेऊन जां उद्योग करणे - तोच हा वरील उद्योग हा जर अर्थ नाही तर काय उपयोगाचा ! तेथे हेतुच नाही, व हेतु हाच मुळीं दडपलेला जर असला, तर तेथे भावभवन मुळीं नसले ! असे हे नसत्या योग्यांचे जे चालणे ते कस बरे अग्निहोत्र्याची योग्यता पावेल !! ह चित्तच जे 'मदनरम्य' व जे ह्या मनापेव्राहि अति विस्तारलेले असे आहे व ते अनक गुणांना खेळवीत असते, तेथील जे तत्व सगुणधारण हे भावाशिवाय अभ्यासणं म्हणजे ते काय उपयोगाचं ! मनुष्याचं स्वतःवरील प्रेम हे जर मार्दव न पाहील, जर स्वतःमधील जीवनसौंदर्य हे सुंदर असे, त्रैलोक्यांत एवमेव असे, नच केले जाईल, स्वतःमध्ये असणारे जे प्राणधारण हे जर प्रेम पाहात नाही, स्वतःचा स्वभाव हा जर भाव जाणत नाही, स्वतः मी जां कोणी आहे त्यास माझ आपलेपण कुठे आहे ते जर समजत नाही, तर ते प्रेम म्हणजे काय असे विचारूं लागेल : तर ते काही ह्या अंतर हृदयाची जी कांहीं कळकळ तीस नच पाहणारे असल्याने, तेथील स्वभावभाव, स्वतःचे स्वत्व, सगुणधारण, मुद्रा ही जर तेथे नसेल, तर ते भाव म्हणजे काय व अभाव म्हणजे तरी काय असेच विचारूं लागेल. म्हणून जर ह्या जन्माचा हेतु सांपडला तर अर्थ सापडतो, अर्थ सांपडला तर तो भावाचा होऊ शकतो. व भाव हा अवलंबन मैत्री किवा मनुष्यपण हे पाहू शकतो. व नंतरच म्हणजे परस्पर असे जे वहिवाटणे त्यात परस्पर प्रेम हे एकत्रटल्याने ते अविभक्तपणाचे जे दुसरेपण ते स्वतःस येऊन, तेथे ते स्वतःस जाणण्याचे करते. व स्वतःचं जे "स्व" पण ते आपणच होऊन आपलेपणास आल्याने, आपलेपण - आपण - हे पुरुषाने कसे मुद्रांभित असे असतं ते लक्षात येते, तेथे मनुष्य आपले बल स्थिर करून त्यांतच राहातो असे त्याने आपले चित्त हेच त्या पुरुषाचे करून त्यात जर आपलें प्रेमबीज म्हणजेच भक्तिबीज घातले, तरच ते स्थिरतेस पाहू शकते व स्वतःचें जे भवन त्याचे ओळखीस येते. एरव्हीं ह्या भक्तीशिवाय जर का असले, तर तेथे घराचा मनुष्य किवा चालक नसल्यामुळे - स्थिरतेचा नसल्यामुळे - (नाम नसल्याने) ते गृह म्हणजे मनुष्यपण हे प्रेमाच्या याचनेस आणावं तरच बरे : तरच त्यास पाय येऊन उभे राहाण्यास जागा मिळेल : व ती जागा ह्या नामधारणेची होय, सतवाक्याची होय किवा गुरुकृपेची होय असेच म्हटले असतां ते पाहणारे होते : करितां ही भक्तिच अगोदर कशाची केलेली आहे ती पाहावी व तेथेच राहावें तरच बरे ; नाहीतर हे वैरग्य म्हणजे एक विचित्रतेच्या गोडीचें होऊन ते ह्या विषयांनींच आपलेमे केले जाऊन, तेथे प्रबलतर अशी ह्या मनाची त्रेधा करण्यास हे विषय जन कमी करीत नाहीत. हे जे चित्त लोहासारखेच

त्याचे अर्गती तापविणे होऊन जेव्हा ते परिसांसी संपर्क जसे काही करणारे होत, तेव्हा ते चित्त मुळीं चैतन्यच सर्वस्वी असे झाल्याने, ते वरील भक्तिजिवाळ्याचे होऊन, कशासहि हार न जातां श्रीगुरूचे चरणीं सर्वया पूर्णपणे लीन झालेले असें हातें.

म्हणून हे जे निरालंबी असणे - तसेच व्याक्त्वाचे नामरूपाने नसणे - म्हणजे ते केव्हाहि ह्या महेंद्रादि पदांना ह्याच जाणारे असे हातें. तेथे बहु सन्मानाचा एक मांडाच धक्का पुढे येऊन त्यांतच फसणे हातें : येथे ते म्हणजे एक तन्हेचें वाटसराने आडविलेले जंखुजचे घडाने असलेले हे जीवित हार घेते : तंमच ह्या ऋद्धिसिद्धीची जी एक महती ती पुढे येऊन, तेथपर्यंतच मजल हांत : परंतु ते जे ब्रम्हपद तेथे प्रवेष्टा हा हातो न हातो, तोच वरील ज्या काही उलट मुलट करणाऱ्या शक्ति त्या पुढे येऊन तेथील पद आडवून धरितात.

तमेच ह्या विकारानीं धिलग्न होणारे असे हे अव्यक्ताचें झेपणे न झाल्यामुळे, तेथे या काम-क्रोधादि विकारानीं ह्या कामनाचा उराशीं बाधून टाकिल्यामुळे, तेथे गूणत्वासच घडोघडा आलिंगन देणें जणूं असें हातें तेथील चैतन्याने घेतलेला जो देह तोच विगलित होऊन गेल्यामुळे, तेथे पुन्हां अभ्यास व पुन्हां योग असे हे द्वन्द्वयुद्ध जोराने सुरू होऊन, पुन्हां जय व पुन्हा हार असा हा तेथील अति आश्चर्यकारक असा नेहमीं ह्या झुजेतच फसविणारा योग म्हणजे अति कठिणतर होय : तो युक्त हांणे किंवा त्यांतून पार पडणे हे मुक्तीचे असे कठिणतर असते

वाटवधः—वाटवध कां चिरीचिरी कां देव्यदाशिष्य का पैसाच एक मर्धीच सांडावा लागणारा तो - काय रागाकरितां कां कशाकरिता बरे !

ताडाकडे पाहाण्याची संवय वाडट असते. कारण तोड हे तर प्रकृतिप्रकारावर उभे झालेले असल्याने, डोळ्याचा म्हणा का देहवंताचा म्हणा जो मदनभार - हाच डोळ्याचा केलेला - तोच मुळीं लपविला जातो ह्या शक्तीने - ह्या त्रिगोपा प्रकृतीने : तेथे शक्तीचा मुळीं एक हस्त तो हनुजभार घेऊन तेथीलच्या तपश्चर्येने बसलेला हातो तेथे जे ह्या द्विजदत्ताचे पांढळपण तेच पणास लावले गेले जसे का - तेथे उपासनापद्धति ही सर्वथैव उपासाचीच होय : येथे जो प्राणभार त्याने ह्या अन्नद्रव्यामुळे प्रकृतीसच मुळीं हादरविले - ती आधारशक्ति हीच मुळीं थराळू लागून सर्व देह हा म्हणजे एक पाचोळ्यासारखा किंवा अगदीं कागदाच्या चिठोऱ्याच्या किमतीचा होऊन सर्वथैव त्या प्रभूची - अहो कसली प्रभूची - आठवण वगैरे कुठली बरे ? परंतु जो या देहाचा नियता तोच मुळीं या प्रकृतीस एक अनुभवाचा वाटा दाम्निणारा झाल्याने, तेथे पायाळीचे सर्वथैव ते अन्नप्राण - अन्नजीवन असे ते ह्या व्रताची किंमत कशी व केवढी - हे आतांच मुळीं ममजेस येऊं लागले असें.

अहो, हा पैसा तोच मुळीं बोल बोलणारा - बोलविणारा - व ह्याचवर मुळीं हे जीवदशेचें रेखाटणें जात असलेले - महस्व पाहून असलेले होय. येथे व्रताचा अवलंब हा वरील विधान खोटे म्हणण्यापर्यंत पाळी जाते. येथे या पैशांचे मुळीं दाम्निविलेला असा तो अन्नप्राणभार हा पोटाच आपले त्या अन्नप्राणास खर्ची घालतो. परंतु येथे जर पैसा हाच नीटसा ह्या वरीलच्या देवघेवीच्या ठेवणीचा झाला, तर मात्र तो ह्या द्विजहिताचें ठाणें व्यवस्थितपणाचे करून, ह्या मनुष्यप्राण्याचें त्याचें ते ऐश्वर्य पोहोचविणारा हातो.

परंतु येथे बरेचसे अडविणारे प्राणी गोळा झालेले त्यांनीच मुळीं जर तो भार-प्राणभार उचलला गेला (उपासव्रताचें जे अधिकरण), त / मात्र येथे जसें एकाच घरचें कुटुंबवत्सलेतेचें अंग पाहविले गेले असे हाते. परंतु ह्या पैशाची जी एक मेहेरनजर किंवा करडी नजर तीच मुळीं ह्या घरोभ्यावरच डोळे वटारीत असलेली असल्याने, तेथे येथील कांहींच तारतम्य पदरांत पडत नाही : म्हणून येथे कदा-

चित् असेहि होणे शक्य आहे कीं, ह्या पैशानेच मुळीं ती घडी मुलटी केली. परंतु हे म्हणणें म्हणजे जसे त्या प्रभूच्या दर्शनास जावयाचें तर त्या पुजाऱ्याची मुळीं अगोदर सोय करून ठेवावी लागणारी - येथे तर ती पूजासामग्री, उपचार, दान, दक्षिणा इ. नीं तो पूजाप्रकार उचलवा लागणारा हांय

एक मात्र येथे जरूरी नमूद करणें - ती म्हणजे ज्या आधीवर हे पूजनसाहित्य उभे होणारें, तेथेच मुळीं एक क्षणभर थोपविलें जाणें होऊन, तें आधीभाराचे गाठोडे तसेच शिल्लक राहात; व उपचार हे ती व्याधी मिटविण्यास केले नाहीत, तर ती व्याधी हीं तर अनेक पटींनीं आपली श्रोमता सगसावून असणारी होते : म्हणून येथे तो प्रकार जर प्रस्थापिततेचा करून त्या व्याधीसच जर तनु टाकण्यास लाविलें, तर मात्र आरोग्य हे आपली सरगी करून असूं शकतें

परंतु हे जे आडवाट साधणारे किंवा वाटमार करणारे त्यांना तर येथे एक पैशाचें लांबलचक असे धोरण दिसूं लागून, तेच मुळीं त्यावर टपलेले किंवा त्याचेच ते सर्वथैव असलेले असे असतात : त्या प्रकृतचे पूजन हेच मुळीं ह्या योगविधीविध नानीं जर दुरुस्तीस घेतले, तर तेथे सहज योग्यता ही योग्यतेस येऊन, त्या देवतेचे ऐश्वर्य हे झळकूं लागणारे होतेंच होतें.

परंतु असे होतें कसे - अहो, येथे तर हा असा जो द्विजदत्ताचा सर्वथैव असाच तो प्रलय नव्हे तर प्रमेहभार हाच मुळीं देहादेहामधून आपले ऐश्वर्य करून घेतो, व पिडच एक प्रस्थापित करणें तें ह्याच मुळीं प्रमेहव्याधीवर येऊन पडतें : आणि येथेच तर तो उपासना (उपास) भार - हाच एक खार्त्राचा असाच उपाय - तो मात्र ह्या वर दिलेल्या देवीउपासकानीं सर्वस्वीं आपलासा करून ठेविल्याने, तेथे कशाचीहि मातब्बरी चालत नाही येथे पैजाच लागून राहिलेल्या ह्या पणास जिकण्याकरितां व तेथे महत् असे एक नवलच सर्व जगास थक्क करून सोडणारे असे

येथे स्वामीसेवा जर साध्य झाली असेल, तर मात्र हे असले बोलणें तें पुरत नाहीं - परंतु तसे होतेंच नाहीं, कारण अनेक कारणावर हे उभे झाल्याने, तेथे कारणाकारणाच्या भिस्ती ह्या टाकल्या गेल्या - तेच विचित्र असे : म्हणून मुळातच तें व्यवस्थिततेचे केले नाही, तर हा प्राण भलतेच ठिकाणीं स्थळ घेऊन राहातो

नुसतेच व्यवस्थित चालणें केले, तर ह्या असल्या बाजू मग कोणी उचलल्यात असा प्रश्न पुढे होतो - तेथे तर मग आडविले जाणेंच नेहमीं असे होऊन येतें म्हणून येथे तर तो क्रमयोगाचा अवलंब हा अनेक बाजूंना महती पोहोचविणारा झाल्याने, तेथे मुळांतील महत्त्व हेच ठरवावे लागतें : ते जर नच केले, तर दोषच पदरांत येणार ! म्हणून येथे तपश्चर्या आडविणारा असा एक महत् उपद्रव्यापकत्वाचा घोटाळा मात्र आपली मान सरळ ताठ करून असतो, व तो केव्हाहि कोणासहि हार जात नाही. हा प्रश्न जर सुटला, तर तें हाताचें महत् भाराचे होणें हे बाकीचा व्यवहार तरी निदान सरळ करू शकेल : मग त्या आधीच्या नादात फसलेल्याची कींय ती कशीबशी तरी तापसांचा भार पाहण्याने निमणारी होते - शांततेस येते. (६०, ६१, ६२)

तेथे ह्या चित्ताचें अनेक वासनांशीं ऐक्य झाल्यामुळे तेथील ज्ञानदेहाचें किंवा जीवचैतन्याचे नेहमींच हरवणे व पुन्हां जिकणें असे युद्ध सुरू असलेले : तेथे तहानेने तहानच प्याल्यासांग्ये किंवा मुकेनें भूक खाल्ल्यासारखे असते : ह्या इंद्रियांच्या तापण्याने जे लटिकेपण तेथे येते, ती तहान खरी नसून खरी भासणारी अशी असते, तसेंच भूकहि एरव्हीं ती तहान तशीच तापविली तर त्या इंद्रियांचें जे तापणें तें ह्या चित्ताने आपलेसं केलेले जेव्हां होतें, तेव्हां ती तहानहि पण स्वाभाविकतेच्या शमाप्रत घडून चित्तच स्थिर होतें - चित्त आपल्या जागेवर येतें. एरव्हीं ह्या चित्ताचें जें अनेक जगांशीं (पदार्थ) ऐक्यच केलेले असल्यामुळे, तें मुळीं स्वतःसच सांपडत नाहीं : तें जेव्हां ह्या विकारांनींच

स्वतःच संपुष्टांत यावे, तेव्हांच स्थिर होणारे असून, ते तेव्हा चित्ताचे असें होते. भुकेचें तसेंच ह्या वायूचें - म्हणजे हें जे बोलणे तें - जर अभावाचें अनेक चित्ताचें असेल, तर तेथे वाऱ्याशिवाय दुसरे काहीच वाऱ्याचें होत नाही असे हे रात्रंदिवस चालणारे कटच ह्या देहधारणेस दिले जाऊन, तेथे अनेक तऱ्हांनीं - अनेक तऱ्हेच्या तपानीं ह्या देहाभिनानास स्वरूपी इंदर करण्यास लागणारे अभ्यासच ! (६३)

जागे असणें म्हणजे पट्टडणें, क्रीडा करणें म्हणजे निरोधणें : झाडाझुडपांबरोबरच सख्य करावें, त्याना आपल्या सोबतीचें करावे, त्याशीं भिन्नभावाने बोलावे स्नेहभावाने खळावें असे ते अभ्यास : तेथे दिवसाचे असणे म्हणजेच पट्टडणें : देह हा - दिवसच जसा उगवला असा - प्रकाशभाराचा करून असणें म्हणजेच पट्टडणें. तेथे उन्हाचा जो व्याप तांही आपलासा करून स्वरूपी स्थिर होण्याचा अभ्यास हा होत राहाता प्राणवायूचें निरोधणें हे जसे कांही ह्या वृक्षयानांचें एक तऱ्हेचे सांजवळेच्या संध्यारागास आणणे करून, तेथेच बोलणे हे अभ्यासिलेले : तो जो सध्यासमय हा एक तऱ्हेच्या उदयधर्माचा पडताळा घेणारा असा असून, तेथे हे जे स्वप्नसृष्टीचें खरेपणाने असणें तेच साजणे म्हणजे अक्षरानीं ध्वनीस पाहाणे होय. तेथे उचलिलेले जे गतिमापन ते जोडण्यास घेऊन तेथे ते प्रणवमुद्रेचे बाधणें अथवा त्या प्रणवाचें करणें त्यातच अभ्यासाने दडता करून ध्यात्री लागणारी ! (६४)

शीत वेदांव - नैसावे, उष्ण पात्रावें, टाटीच्याहि टाटीच्या वरचे होऊन असावे, वृष्टीच्या प्रामध्ये जसे असावे, जेथनच मुळी ही वृष्टी होणारी तेथेच जसे असावे : तेथील थंडी हेंच सर्व बाजूनीं ह्या देहास वेष्टित अशी करणारी - तेथे उष्णता हाच पात्रण्याचे करून सर्वच्या सर्व देहबुद्धीचें न हाणें हे अंतर्मुखतेनें अभ्यासाप्रत आणावे लागणारे असे असते (६५)

किंबहुना - खरोखर - बहुतांशी - हा म्हणजे एक पतीशिवायच पतीबरोबर सती जाणें असा हा योग होय : अग्निप्रवेशच - आग्नीतच उडी घालणे जसे - नित्य नवीन असा, दुणेहिवरी नवीन असा - जसा कां भ्रताराशिवायच अग्निप्रवेश कराय लागणारा असा हा योग होय थोडक्यात सागावयाचे म्हणजे योगाचरण हे पतीवाचून नित्य सहगमन होय ह्या योगाचरणात पतीचें कार्य नाही, कुळाचरणाचें निमित्त नाही, पण मरणाशी मात्र नित्य झगडा आहे. येथे स्वामीचे काम तरी काय ? किवा कुलपरंपरागत धर्माचे म्हणजे कुलाचे का धर्माचे तरी निमित्त कसचे ? परंतु हे म्हणजे मरणाबरोबर एक झुंजणे - जसे तें मरण हे नेहमी नवा दम घेऊन येणारे असे - नवा दम घेऊन असलेले असे.

अशीं हीं अनेक तऱ्हांनीं तपे म्हणजे काय या मनोवृत्तीस इतके कांहीं दमविलेले कीं, या देहाएवढेपणास जिक्णारे असे हें तप जसे कांहीं अग्नीमध्येच प्रवेश करणें असे होय तेथे पतीशिवायच जसे कांहीं ह्या अग्नीत सती जा म्हणणारे असे, हे अर्जुना, तें महत् कठीण तप असते. तेथे हे असे तप करणें म्हणजे स्वामीस प्रसन्न करणें किंवा कुलधर्माप्रमाणें आचरण करणे असेहि नव्हे, तर हे एक मरणाबरोबर झुंज करणारे हे योगतप असून, तेथे नवेंपण हे नित्यच्या नित्यच होत राहणारे : रात्रंदिवस वाराच घेणारे हे असे - जणू वाऱ्याचे मोजमापच घ्यावे लागत असणारे असे - अंगांत शिरणारे वारे त्यासच जिक्ण्याचे करण्यास लागणारे जे तप ते महत् कष्टतर असे होय. तेथे स्वामीन पालून दिलेला षडा हा अभ्यासास घ्यावा लागणारा असेहि नाही : किंवा कुलधर्माने बाधून वाडवडिलांनी ठेविलेली विहीर (वराहमिहिर) असून तेथील पाणी हे उपसण्याचें करून स्वतःचे उपयोगास आणणें असेहि नव्हे : तर तेथे जे ज्या वेळेस योग्य अथवा तपःसामर्थ्यास येण्याने असावयास पाहिजे तेंच पुढें केले जाऊन, तेथे कसलेहि निमित्त हें नसतेच : तें एक स्वभावासच स्वभावास आणण्याकरितां ह्या देहवृष्टीवर परिणाम केले जाणारे असे हे सहजसिद्धतेस ये म्हणणारे असे कर्मदिव्य असून, तें तपच

पाहा असे म्हणणारे होय : तेथील दऱ्डीचे गुज हे कांहीं लिहून भागणारे नव्हे. त्या योग्याची दऱ्डी ही दऱ्डीसच पाहाणारी - दऱ्डी ही साधनाची केलेली - दऱ्डी ही ज्या साधनाची झालेली - त्या साधनामध्ये सतत राहिल्यामुळे तेथील "सा" जो आहे त्यामध्येच अवरित राहून, तेथील जे श्वासोच्छ्वासन सूक्ष्मसूक्ष्मतर असे असणारे - त्यासच ही दऱ्डी वेऊन किंवा ह्या सर्व दऱ्डीस तोच आधार घेऊन ह्या जीविताचा भार उचलण्यास लागणारा! तेथील दऱ्डी म्हणजे काय सांगावी!! ती ह्या मनाचे मनपण त्यामध्येहि मुरून गेलेली असून, ह्या जीविताचा संसारसंभार हा सर्वचा सर्व जोपासनेस वेतलेला!!

(६६-६७)

पेसें मृत्युहनि तिख । कां घोटे कढत विख ।
 डोंगर गिळितां मुख । न फाटे काई ॥ ६८ ॥
 म्हणउनि योगाचिया वाटा । जे निगाले गा सुभटा ।
 तयां दुःखाचाचि सेलवांटा । भागा आला ॥ ६९ ॥
 पाहे पां लोहाचे चणे । जें बोचरियां पडती खाणें ।
 नें पोट भरणें की मरणें । शुद्धि नेणें ॥ ७० ॥
 म्हणोनि समुद्र बाहीं । तरणें आथी केहि ।
 कां गगनामार्जी पार्यां । खांचिजतसे ॥ ७१ ॥
 वळघलेया रणाची थाटी । आंगीं न लगतां काटी ।
 सूर्याची पाऊटी । के होय गा ॥ ७२ ॥
 यालार्गी पांगुळा हेवा । नव्हे वायूसी पांडवा ।
 तेवीं देहवंता जीवा । अव्यक्तीं गती ॥ ७३ ॥
 पेसाहि जरी धिवसा । बांधोनिया आकाशा ।
 झोबती तरी क्लेशा । पात्र होती ॥ ७४ ॥
 म्हणोनि येर ते पार्था । नेणतीचि हे व्यथा ।
 जे कां भक्तिपंथा । चोठंगले ॥ ७५ ॥

(६८) तिख = तीक्ष्ण, प्रखर, तीव्र. घोटे कढत विख = इंद्रियांचे विषय इंद्रियांना न देतां तेथे जसे का पोट हेच मुळीं त्या प्रसरण पावलेल्या अभावात्मक इंद्रियांचे, तेथे अगिनच पोटात भरला. (७१) बाहीं = बाहुबळानें केहि = कोठेहि तरणें आथि केहि = कसचं त हातांनीं समुद्र तरून जाणें ? खांचिजतसे - खोलिजतसे = गगनावर पायांनीं चालणें शक्य नाही. जसे, दोरीच्या आधारानें पर्वतावर चढणें म्हणजे आपले पायच तोडून तुडवून घेण्यासारखे होय. तेथेच आपल्याच पायांनीं आपले पुढे चालणें होते (७२) वळघलिया रणाची थाटी = रणागणावर गेल्यावर अंगावर एकहि वार न लागता येणे, तेथे मग शूर पुरुषांत (सूर्यलोकांत) गणना ती कसची ? रणमैदानाच्या गर्दांत अंगावर आलेले वार निवारण करूनच शौर्याचा प्रभाव हाच गाजणारा, प्रकाशणारा होतो तेथे तेजस्विता हीच यशस्विनी होणारी होते. (७३) पांगुळा हेवा = यालार्गी वायूसी हेवा न होये, तेथे पांगुळेच होऊन जाणे होत - पांगुळपण पदरांत येते. (७४) बांधोनिया धिवसा = धैर्यानि. धिटाईनें : बुद्धिवंत बुद्धीच्या धैर्यानि आकाशाला झोबणें करतात; कवर बांधून (बुद्धिवंत) धीट झाले व आकाशाला झोबले (लिगटले, चिकटले), तरी क्लेशासच पात्र होतात, त्यांना क्लेशच होतात. (७५) म्हणून दुसरे जे भक्तिपंथास लिगटून आहेत, ते हे कष्ट जाणत नाहीत, त्यांना कष्ट (योग्याचे दुःख) भोगावे लागत नाहीत.

असें हे तिख - म्हणजे चित्तच जेथे अग्नीच्या उपमेनें व्यापलेलें तें जसजसें ह्या मायेनें आपलेसें करावें कां तीव्र व्रतावर उभें होऊन तें आपलेसें केले जावे - असें तिखच तें स्वभावास उचलणारे

होतें. देहाचें वैभव - मदन कां अग्निच जसा कां - ह्या देहवैभवसाधनाने अथवा देहसाधनवैभवानें योगाग्नीचें केलें, तेथे मृत्युपेक्षाहि अनेकपटींनीं जास्त वेदना सहन करून असणे ते - तेथे व्रत हेच तीव्रतेस आलें - दृढ झालें. प्रखरपणाने असणारें त्या व्रताचे महत्त्वमहिमान - सर्वांना मानाच खालीं करण्यास लावणारें कां सर्वादरानें पाहाण्यास लावणारें असें ते उग्र शात - एक अतिदीर्घ अशा वयोमानाचें, सर्व वयोमान एकत्वास आलेले, असे दृढ व्रतच एक अंगिकारिलेले असे त्या योगांगाचें अंग (विषयवासना x संकल्प) होय. तेथे विषयांनीं आक्रमिलेले एकदम (डोळे झांकून) घोटच ध्यावा लागणारा असे तें कढत का तीक्ष्ण विष - विषच होय तेथे तिख (तिखं - खंति - अक्षर - ओठावर नुकतीच फुटणारी भिस्त - ताडण्याची कळा तेथीलची लव ती यथे जसे का बुद्धीस अकुर येऊन समजुनीस येणारी अशी अक्षर अंगाचो होणारी : येथे स्त्रीजार्त.चे जे वैभव ते देह-समर्थनानें शोभित असे एका कदाचित् मातृकादर्शनाचे योग्यपण पदरात टाकील असे अभिवचन देणारे ते) हेच चित्तास उपमिलेले ते विषयविष्य आवरतांना कां पितांना - योगाच्या आपल्या आंगचें करतांना - जसा कां पापाचा एक डोंगरच गिळिला होणारा : आतां येथे हे जे मुन्व न काय अनावर असे होऊन फाटणारे होणारे नव्हे काय - बोलणे हे अनावरपणास पाहाणारें नच होईल काय ? येथे मुख हे तें स्वमहत्त्व टाकून देणारे होते यांत नवल नाही; पण योग हाच आपल्या महत्त्वावर उभा झाल्याने, तो तें चित्त आपलेसे करितोच : असे तें तीव्रतेचें व्रत उत्तीर्णतेच्या रहस्याचें बीजच ! तेथे - 'सुख पाहातां जवापाडे । दुःख पर्वताएवढे ॥' दुःखाचे डोंगरच्या डोंगर सहन करून असणें जे - तेथे मुन्व हे आपले सौंदर्य टाकून विकारगचा - उद्दिग्गतेचा - अवलंब करणारे होणारे नव्हे काय - होत नाहीं काय ?

(६८)

म्हणून योग योग जो आहे त्याचा अवलंब ज्यांनीं केला, योगमार्ग ज्यांनीं पत्करिला, त्यांच्या वांट्यास हे सुभटा अर्जुना ! तर शेलका असा दुःखाचा वाटाच एक - ती योगाची योग्यतायोग्य का समर्थतेची अशी वांटणीच होय ती ते योगाचे काम का मार्ग उचलणाऱ्यांना देणारी का येणारी होते - असते. (शेल वाटा भागा आला) येथे आता योगमार्गाने माझी प्राप्ती होईल अशी आशा बाळगून जे त्या योगमार्गास आपलेसे करू पाहातात, त्यांच्या वांटणीला तर अगदीं शेलका असा दुःखाचा भागच येतो - आणि ते म्हणजे योग्यता कां समर्थनच ते योगाचे असे होय ! योग योग जो तोच त्यांनीं सामर्थ्यांत असा करून ठेविला

(६९)

प्राणाचें प्राणपणानें असणे : चित्ताचें चित्तनाने असणें का चित्तपणास येणे : बोचग म्हणजे ज्याच्या मुखांत मुळीं दांतच नाहीत अशी म्हातारपणाची एक सीमाच जेथे : आजपर्यंत ह्या जगात वाढलेल्या आयुष्यांत तें जगणें कसे केलेलें : तेथे आता ह्या वयोमानाने जाणतेपणास येणे कां जाणतेपणाने असणे : तेथे ब्रम्ह ते काय - जगणे ते कसे - मरण हे केव्हा कशास पाहाणारें म्हटलेलें : तेथे शुद्धी ह्या बुद्धीची ती बुद्धीस शुद्धीवर आहेस कीं नाहीस असे म्हणणारी : ह्या बुद्धीचे रम्य ते गुणानीं कसे आवरिलेले : तेथे जेवण जेवणें हें पोट भरणे का शुद्धीवरच नसणें : प्राणाचो शुद्धि ती कशी : अशा ह्या जीविताच्या बाजू उलगडणे म्हणजे लोखंडाचे चणेच खाणे नव्हे काय ? अहो ! तोंडांत दांतच नाहीत तेथे ह्या जीविताचा अंतच जसा आपले महत्त्व (ब्रम्हत्व) पाहून आहे; तेथे काहीं कल्याणाच्या साधनानें ही देह - जीवित - गाडी ही सापडली अमेल का साधलेली असेल, तरच ती वर येऊं लागून तें पद पाहाणारी होते : एरव्हीचे नुसतें जगणें तेथे ती जीवितशुद्धि मुळीं नाही अशा होय : "जे बोचरिया पाहे लोहाचे चणे खाणे पडती पां । तें प्राणें शुद्धि म्हणो कीं पोट भरणे म्हणो ॥" हातांतस घेतलेले असे लोहाचे चणे भक्षण - 'चणे खावे लोखंडाचे । तेव्हां ब्रम्हपदीं नाचे' - म्हणजे तेथे ल महत्त्व हे परम सीमाच ह्या जीवन जगण्याची कां ते सर्वोत्तमतेचें करण्याची !

(७०)

म्हणून हा संसारसमुद्र तरून जाणे - तेथे योग्यतासीमा तो तरून जाण्याची ! जसे कां गगनामध्ये - आकाशामध्ये - पायीं चालणे तेथें पायच मुळीं उकलिलेले असे कां अशा मार्गाचें ! नावाड्याशिवाय कां सांगडीशिवाय नुसत्या हातानीच हा संसारसमुद्र तरून जाणे हे कसें शक्य आहे ! तेथे ह्या हातांना कां बाहूंना ती योग्यता असल्याशिवाय ते तरणे होणारें नाहीं, म्हणून हातांना ती समर्थता देणें व्हावें तें कसे शक्य तरी ? अहो ! ह्या गगनामध्ये पायांनीं चालणे हे केव्हांहि शक्य नाहीं - गगन हे पायांनीं खालिजले, तं पायाखालीं अंधरले व त्यावरून आतां चालता येऊं लागलें असे कसे ते व्हावे ? तेथे अत्यंत खोलीचीं अशीं खोल बोलणीं का बोल हे बोल सोलणे करून ते चिद्रगगनाचें केले : : तेथे जीव हा भोडाच एक जसा का आनंदानें नाचूं लागला ! ! (७१)

पाऊटी म्हणजे बरोबरने त्या सूर्य लोकाच्या पायरीचें होणे असे ते सर्वत्र प्रकाशमान - सर्वत्रांना प्रकाश देणारे सूर्यच - जेथे बुद्धिदिव्यच जे ह्या जगताचे किंवा देहसाधनाचें आपलेमे केले गेले तेथे जसा का एकादा शूर योद्धा रणामध्ये विजय मिळवून आला, त्यास तर स्वर्गामध्ये सर्वांनीं एकमान्यतेने बहु सन्मान्यतेचे केले जाणारे : तथे कीर्ति हीच त्यास पाहाणारी होते जरी, तरी येथे सूर्याची कां सूर्य लोकाची बरोबरी ही - अनेक जीं ब्रह्मे तीं निरसून, वा आपदा वाजूस करून, अंगावर धावडाव - हात न येऊं देतां - होणारी होते रणांत गेलेला जो त्यावर एकदा कीटी पडणारच, पण तीहि त्याने निवारण करून जिकलेंपणानें जयच साधला : तेथे ते कसे तं बोलणे केवढयातरी महत्त्वाचे असे - कशी बरे ती सूर्याच्या योग्यतेची पायरी येणारी ? तेथे रात्रंदिवस तेवढया एका मानास मुळीं रात्रंदिवस म्हणण्याची सीमा आल्याने, तेथे ते अंगावर धाव येणे व त्याचें निवारण करणे होणें हेच मुळीं जयच पाहविणारें झाले - तेथे जय हीच श्री विराजमान झाली : तेथे सूर्यलोकच तो गोभविळा असे केव्हांहि. (७२)

अहो ! वायूबरोबर धावणे व्हावे असा हेवा पायाने पागुळा जो आहे त्याने करणे शक्य नाहीं - देहबुद्धि नाहींशी झाली तरच भक्तीचे पाय तेथें येऊ शकतील व मग ते म्हणजे ईशकृपेनेच 'गिरि उल्लंघने' एक जसे : ' पांगुळा वायूसि हेवा नव्हेचि ! ' पांगुळा आहे प्राण जो त्या प्राणास प्राणपणाचें होणे झाल्याशिवाय - तेथे प्राण असमर्थतेचा झालेला तेथे त्या पांगुळल्या प्राणानें हेवा करणें हे नव्हेच ! हेवा करून कां कोठे प्राणसमर्थनाची योग्यता येईल ? हे जितके खरे तितकेच खरे ह्या देहदशेने असणाऱ्या जीवांनीं - देहवंत अशा जीवांनीं - ह्या अव्यक्तामध्ये गति का प्रवेश होणे ते अव्यक्त हे दोन तन्हांचें. एक जे ते गुणमयीचे व दुसरे ते सनातन ब्रह्माचें. पहिल्यामध्ये त्रिगुण साम्य समतोलपणानें असणारे - ती दैवी मायाच म्हटली गेलेली. तेथे ही सुट्टीच जशी अथरलेली - (सुट्टिपणास आलेली) : तेथे गुणच सर्व महत्त्व घेऊन असलेले होत. आतां त्या गुणाना अतीत होऊन जे अव्यक्त गुतीचे महत्त्वास येणे हे अति दुस्तर असे होय : व त्याहिपलीकडे असणारे जे दुसरे परमश्रेष्ठ सनातन अव्यक्त तेथे गति ही तर अति दुरापास्त - ते परम पद : अविनाश तत्त्व, अक्षर अमे - प्राप्त करून घेणें हे अशक्य होय - ती ज्ञानोत्तर भक्तिच म्हटली. (७३)

इतकें कठिण असल्यामुळे जरी बुद्धीलाः सर्व धैर्याचें केले - धैर्य हे बांध्याचें, सांचेपणाचें करून अथवा आकाशास बांधून घेऊन तेथें झोंबणें केले - तरी क्लेशच होतात, क्लेश भोगावे लागतात : अहो ! जेथे ह्या प्राण्याचें सर्व अंगच मुळीं क्लेशांत बुडाले आहे, अशा त्या क्लेशामधून बाहेर निघणेच होत नाहीं.

क्लेश कमी होण्याकरितां व समाधि सिद्ध करण्याकरितां करावे लागणारे उपायः— १ तप (काथिक, वाचिक, मानसिक), २ स्वाध्याय (अभ्यास), ३ ईश्वरप्रणिधान (कर्मफल ईश्वरास अर्पण करणें ह्यास ' क्रियायोग ' म्हणतात). पंचक्लेशाः = अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश. १ अविद्या म्हणजे नित्य शुद्ध व सुखमय असा आत्मा सोडून, अनित्य, अशुद्ध व दुःखमय अशा अनात्म

वस्तूंचें ग्रहण करणें ते अज्ञान २ अस्मिता - द्रष्टा (आत्मा - नित्य, शुद्ध, अनंत व नित्य) व दर्शन-साधन (ज्याच्याद्वारे तो हे जग पाहू शकतो ते - चित्त, बुद्धि, मन आणि ज्ञान इद्रिये) यांची एकात्मता हाच अहंकार होय ३ आपले मन कोठेहि बाधलें जाणें याचें नाव आसवित (किंवा राग). ४ दुःख-दायक वस्तूंचा विचार - अथवा ज्यापासून सुख होते ती वस्तु प्राप्त नच झाली तरी दुःखास कारण होते - अशा वस्तूंचें चित्त आपल्या मनास अस्वर्थ्य देतें व नावडचक कां द्वेष मनास द्वाद्वाचें करतो. स्वभावतः असणारी देहधारणेची आवड - हा विकारच एकरू - विद्वानांच्याहि चित्तास चिकटून अरुणारी अशी - तो अभिनिवेश होय सूक्ष्म, सुखद असे मुद्ददतेचें तें रूप स्थूलापासून आरंभ करून प्रतितरंगांनीं जिंकण्याचें ते सूक्ष्म संस्कार आहेत ध्यानाच्या योगाने वृत्तींचा उपशम करता येतो. वृत्तीचे नियमन आपोआप होऊं लागते व मग स्वाभाविकपणेच सत्कर्म हातून घडूं लागतलें. तीं वाईट संस्कारांचें निर्मूलन करतील संस्कारांच्या समवायी रूपापासून वलेशमूलक कर्माशय उत्पन्न होतो कर्माशय म्हणजे सर्व प्रकारच्या कर्मांची उत्पत्ति - जेथे अनेक प्रकारचे संस्कार समवायीरूपाने राहातात, ते बीजरूप संस्कार वाढीस लागले म्हणजे त्यापासून कर्मवृक्ष निर्माण होतो. झाडे नाट झालीं तरी पुढच्या झाडासाठीं बीजे शिल्लक ठेवून तीं नाट होतात. कर्म बरे वाईट असेल त्याप्रमाणे त्याचें फळ सुखदायक अगर दुःखदायक असणार ! विवेकी पुरुषाला, सर्व संस्कार दुःखदायक वाटतात जे दुःख अद्याप प्राप्त झाले नसेल ते टाळावे. ज्याचा त्याग करावयाचा ते कारण द्रष्टा आणि दृश्य यांच्या संयोगामध्ये आहे : विश्व हे त्रिगुण आणि इंद्रिये यांच्यापासून उत्पन्न झाले आहे प्रकाश, क्रिया व स्थिति असा त्याचा त्रिविध स्वभाव आहे अनुभव आणि मुक्ति याची प्राप्ति पुरुषाला व्हावी हा त्याचा हेतु आहे. विशेष (स्थूलतत्त्व), अविशेष (सूक्ष्म किंवा तन्मात्ररूप), लिंगमात्र (बुद्धि) व अलिंग (आत्मा स्वयं प्रकाश असून बुद्धि हे त्याच्या प्रकाशाचे परावर्तन आहे) असे चार प्रकार गुणांत आहेत द्रष्टा (आत्मा पुरुष) केवळ ज्ञानमय आहे आणि स्वतः शुद्ध असूनहि बुद्धीत प्रतिबिंबित होऊन तिच्याद्वारे अवलोकन करितो पुरुष हा स्वतंत्र मुक्त असून ज्ञानमय आहे व हेच ज्ञान बुद्धिद्वारां व्यक्त होऊं लागलें म्हणजे तो परतंत्र होऊं लागतो - असा त्याचा निश्चय हातो. 'तदर्थ एव दृश्यम्यात्मा' - त्याच्यामुळेच दृश्यास दृश्यत्व येतें. प्रकृति (दृश्य) स्वयंप्रकाश नाही. पुरुषाच्या अस्तित्वामुळे तिचें अस्तित्व आहे. पुरुषाच्या प्रकाशामुळे ती प्रकाशमय दिसते. तो तिचा प्रकाश दुसऱ्यापासून उसना घेतलेला आहे जगात जे अनंत पदार्थ उत्पन्न झाले आहेत, ते प्रकृतीचें कार्य असून, ही विविधता पुरुषास मुक्त करण्याकरिता आहे असा तिचा हेतु आहे - असे योगी म्हणतात. जो कृतार्थ - मुक्त - झाला आहे, त्याचें दृश्य त्याजपुरतें नाहीसें झालें असेल, तरी तें इतरांत असल्यामुळे नाट हात नाही दृश्य (जग - प्रकृति) आणि द्रष्टा (आत्मा) ह्यांच्या संयोगामुळेच दोघांच्या शक्ति प्रत्ययास येतात अज्ञान हें त्याचें कारण आहे अज्ञानाचा अभाव झाला म्हणजे संयोगाचाहि अभाव होतो. संयोग हाच त्याज्य आहे त्याचा त्याग हाच मोक्ष अथवा कैवल्य होय. नित्यानित्यविवेक अविरतपणे करणे हाच अज्ञानानाशनाचा मार्ग आहे विवेकप्राप्त योग्याची बुद्धि सात प्रकारच्या अत्युत्कृष्ट अवस्थांनीं युक्त असते:— १ 'जे काही जाणण्यास योग्य ते जाणणें' ही पहिली पायरी. २ 'दुःखाचा परिहार' ही दुसरी पायरी. ३ 'सर्व ज्ञानाची प्राप्ति' ही तिसरी पायरी. ४ 'सर्व कर्तव्य समाप्ति' ही चवथी पायरी. ५ 'चित्त विमुक्ति'. ६ 'चित्ताचा लय' व ७ गुणसंबंधरहित आत्मा प्रकाश लागणे ही सातवी पायरी होय. योगाच्या निरनिराळ्या अंगाच्या अभ्यासाने अशाद्धीचा क्षय होतो, व विवेक उत्पन्न होण्याइतके ज्ञान प्रज्वलित होतें. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रम्हचर्य आणि अपरिग्रह यांना 'यम' म्हणतात. अंतर्बाह्य शुचिता (शौच), संतोष, तप, अभ्यास आणि परमेशूपूजन ह्यांना 'नियम' म्हणतात. अंतर्बाह्य

गुचिता उत्तम प्रकारें होऊं लागली म्हणजे देहबुद्धीचे जाडय किंवा शरीरावरील लक्ष्य - स्थूलदेहासंबंधी विचार - हळू हळू कमी होऊ लागते - चेहऱ्यावर सद्विचाराचें प्रतिबिंब येऊ लागतें व त्यामुळे सात्विक आनंद, एकाग्रता, इंद्रियजय आणि आत्मदर्शनाची योग्यता ही उत्पन्न होतात संतुष्ट वृत्तीमुळे उत्तम सुखाचा लाभ होतो. तपाचरणानें शरीराच्या इंद्रियाना शक्ति प्राप्त होतात आणि अशुद्धाचा क्षय होतो. 'स्वाध्याय' म्हणजे मंत्रजपामुळे इष्ट देवता प्रसन्न होते : ईश्वराचे ठायीं सर्वापण (ईश्वरप्रणिधान) करण्याने समाधि प्राप्त होते - समाधि ही पूर्णत्वास येऊं लागते स्थिर व सुखावह तें 'आसन'. थोड्यामा प्रयत्नाने आणि अनंताचें ध्यान केल्याने आसन स्थिर आणि सुखावह होते चित्ताचा भंग करणाऱ्या द्वद्धाचा विक्षेप नाहीसा होतो. बाह्य आणि अंतर (स्तंभवृत्ति) असे प्राणायाम प्रकार असून देश, काल, दीर्घत्व अथवा सूक्ष्मत्व यामुळे त्यात आणखी प्रकार उत्पन्न होतात आतील अथवा बाहेरील पदार्थांवर प्राणशक्तीची प्रेरणा करणे हा चवथ्या प्रकारचा प्राणायाम आहे त्यामुळे चित्तान्या प्रकाशावरील आवरण दूर होतें इंद्रियाना त्या त्या विषयांतून परतवून चित्तरुपांत त्याची स्थापना करणे त्यास 'प्रत्याहार' म्हणतात. त्यानें इंद्रियांवर पूर्ण जय प्राप्त होतो. एकाच विषयावर मन स्थिर करून ठेवणे यास धारणा म्हणतात. विशेष विषयाची एकाग्रता अखंड राहिली म्हणजे त्यास 'ध्यान' म्हणतात. जेव्हां ध्येयाचे बाह्य स्वरूप सोडून अंतःस्वरुपात मात्र मन तदकार होऊन राहाते, तेव्हां त्या स्थितीस 'समाधि' म्हणतात एकाच विषयावर 'धारणा, ध्यान व समाधि' ह्या तिहींचा अभ्यास करणे यास 'संयम' हे नांव आहे संयम करितां आला म्हणजे ज्ञानाचा प्रकाश प्राप्त होतो. संयमाचा अभ्यास पायरीपायरीने करावा लागतो मनाची अस्थिरावस्था नाहीशी होऊन नियमनानें त्यास स्थिरावस्था प्राप्त झाली म्हणजे त्याला निरोधक सामर्थ्य येते व निरोधावस्था प्राप्त होते तेथील प्रवाह संस्कारानें स्थिर होतो सर्व विषयाचे ग्रहण करण्याच्या शक्तीचा क्षय आणि एकाग्रतेच्या शक्तीचा उदय झाला म्हणजे चित्ताला समाधीची अवस्था प्राप्त होते. ज्यावेळी मृत आणि वर्तमान याचा तुल्य प्रत्यय येईल. त्यावेळीं मनाची एकाग्रता झाली असे समजावे स्थूल आणि सूक्ष्म स्वरुपात आणि इंद्रियांत मनाच्या ज्या तीन अवस्था सांगितल्या आहेत, त्या म्हणजे आकार, काळ व स्थिति यासंबंधी होत : (मन वृत्त्याकार हांणे ही आकाराची अवस्था केवळ वर्तमान काळात त्या वृत्तीला धरून ठेवणे ही काळासंबंधी अवस्था आणि तेंच मन भतकाळांत नेऊन वर्तमान काळाचा विचार सर्वस्था सोडून देणें ही स्थितीची अवस्था आहे जे अनेक अभ्यास आहेत त्यांमुळे योग्याच्या मनाला ह्या तीन अवस्थांवर ताबा चालविता येतो असा ताबा चालविता आला तरच त्यास संयमाची प्राप्ती करून घेता येईल.) मृत, वर्तमान अथवा भविष्य याचा परिणाम ज्यावर हांतो त्यास 'सगुण' म्हणतात ज्या पदार्थांवर काळाचा आणि संस्काराचा परिणाम होतो आणि ज्यात वारंवार बदल होऊन ज्याचे रूप नेहमी दृश्यास येते त्यास 'सगुण' म्हणजे गुण आणि धर्म यांनी युक्त असे म्हणतात [योगसूत्रावरून] (७४)

योगमार्गाचा अवलंब करणारे धिक्सा बोधून आकाशास ज्ञोवतात, पण त्यांना क्लेशच होतात आणि म्हणून दुसरे जे भक्तयोगी - भक्ति अंगास चिकटलेले असे (योगी) भक्त, ते ही क्लेशाची अवस्था भोगणारे होत नाहीत. (७५)

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥

ये = सगुण उपासक. मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य = सर्व कर्मे फलासहित मला समर्पण करून. मत्पराः = माझी प्राप्ती हेंच ध्येय ठेवून. अनन्येन एव योगेन = अनन्यभक्तीच्या योगेकरून मला

विद्वत्कामक देवाला सोडून अन्यत्र ज्यांचं मन जात नाही. माम् ध्यायन्तः उपासते = ध्याननिष्ठ होऊन माझी उपासना करतात; नेहमीची श्रवणगोडी ही ध्यानाने स्थिर केलेली.

ये तु मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन माम् ध्यायन्तः उपासते

परंतु जे सगुण उपासक मला (परमेश्वराला) सर्व कर्मे फळासह अर्पण करून, माझी प्राप्ति हेच भ्येय ठेवून, मला विद्वत्कामक देवाला अनन्य भक्तियोगाने ध्यानाचे करून समविगम्य करून उपासतात, सेवितात.

कर्मद्वियें सुखें । करिती कर्म अशेषें ।

जियें कां वर्णविशेषें । भागा आर्लां ॥ ७६ ॥

विधितें पाळित । निवेधतें गाळित ।

मज देऊनि जाळित । कर्मफळें ॥ ७७ ॥

ययापरी पाही । अर्जुना माझ्या ठायीं ।

संन्यासुनि नाहीं । करिती कर्म ॥ ७८ ॥

आणिकही जे जे सर्व । कायिक वाचिक मानसिक भाव ।

तया मोवांचूनि धांव । आनौती नाहीं ॥ ७९ ॥

ऐसे जे मत्पर । उपासिती निगंतर ।

ध्यानमिसें घर । माझे झालें ॥ ८० ॥

जयांचिये आघडी । केली मजसी कुळवाडी ।

भोग मोक्ष बापुडीं । त्यजिलीं कुळें ॥ ८१ ॥

ऐसें अनन्ययोगें । विकिले जीवें मनें आंगें ।

तयांचें काई एक सांगे । जें सर्व मी करी ॥ ८२ ॥

(७८) नाहीं करिती = नाहीशी करतात (७९) आनौती - आतौती = त्यांच्या भावाच्या धावांना मीच ठाव होऊन असतो. (८१) कुळवाडी = व्यवहार. कुळें = साधनाची घराणी. (८२) अनन्ययोगे = एकनिष्ठतेने, पूर्णपणे. विकले = परमेश्वराधीन झाले, माझ्या प्रेमांमुळे विषयभोग कां मोक्षपद हे सोडून दिले, व जीवाने, मनाने व अंगाने मजला विकले गेले, अशांचें सर्व कांहीं मला करावें लागते, मी करतो

कर्मन्द्रियांनीं सहजपणे स्वरूप होऊन सर्व कांहीं कर्म - जी कांहीं वर्णविशेषकरून भागास म्हणजे वाट्यास आलेलीं - भक्तिमार्गां पुरुष आनंदाने करतात. (७६)

शास्त्रविधीचें योग्य पाटण करून निषिद्ध जे ते टाकून देऊन व मजलाच तीं कर्मफळे देऊन त्यांनीं तीं कर्मफळे नाहीशीं केलीं - ते नाहीसे करतात - शास्त्रासा पाळतात, निषिद्ध कर्म करीत नाहीत. सर्व कर्म मला अर्पण केल्यानें त्या कर्मांचा नाश होतो. (७७)

याप्रमाणे, हे अर्जुना, जाण की, त्यांनीं तीं कर्म मजमध्येच संन्यासून, तीं नाहीशीं केलीं : त्यांनीं आतां कर्मच मुळीं केलीं नाहीत असे हाते. (७८)

आणिकही जे जे कांहीं कायिक व मानसिक कां वाचिक भाव तेहि पण त्यांनीं मजमध्ये स्थिर केलेले. त्यांचें धांवणें हे मजमध्येच होत असणारे. त्यांची धांव मजमध्ये होणारी. मजशिवाय दुसरीकडे धांवची धांव अन्य ठिकाणीं पाहातच नाही, वाहातच नाही, जातच नाही : त्यांनीं काया, वाचा व मन हीं धारी मजकडेच लाविलेलीं असतात. (७९)

असे जे मत्परायण - माझेच म्हणविणारे - मजला आपले म्हणविणारे ज्यांनीं निरतरन्या उपासननें मजला घरच केले. ध्यानाच्या योगंकरून ते माझेच घर होऊन जातात ध्यानमुद्राच ती जशी-ते माझेच घर होऊन बसले - घर होऊन आहेत ते सदोदित माझीच उपासना, माझेच ध्यान करीत असल्यानें, ते माझे निवासस्थान होतात (८०)

त्याच्या आवडीनें मजशीं उदीमच केला ! भोगच एक आवडतो ज्याना, का मोक्षच एक जिवावर उदार होऊन आपला म्हणविला, अशीं तीं कुळेच (कुटुंबभाराचीं, संसारछदाची) त्यांनीं सोडून भोगमोक्ष बापुडीं लाजविलीं. (८१)

माझ्या प्रेमांमुळे ज्यांनीं त्रिषयभोग व मांक्षपद मुद्रा सोडून दिले व अशा प्रकारे जे सर्वस्वी मला विकले गेले, त्यांचे सर्व कांही मला करावे लागत असे अनन्ययोगंकरून मुद्राच ती मजला दिली-माझे घरच ती मुद्रा झाली, मुद्राच ती ते स्वतः झाले. असे जे अनन्ययोगाने योगरूप झालेले ते जीवे, मनं, आंगे माझ्या योगातच बसविले गेले, माझ्या भक्तीस लागले, माझेच घर झाले ! त्याचे साग बरे, काहीहि एक जरी, तरी मी करणार नाही ? मी त्याचे सर्व काही करतो. मी त्याना सर्व काही पुरवून असतो मी त्यांचे एकाद काम करीत नाही असे नसून, त्याचे सर्व कांही मी करतो. त्याचे काय काय बरे मी करीत नाही ? (८२)

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

मयि आवेशितचेतसाम् = माझ्या ठिकाणीं ज्यांनीं चित्त स्थिर केले आहे अशा निष्काम अनन्य भक्तांचा. मृत्युसंसारसागरात् = मृत्युरूपी संसारसागरापासून न चिरात् = अगदीं लवकर, तेव्हाच. समुद्धर्ता भवामि = उद्धार करणारा होतो

मयि आवेशितचेतसाम् तेषाम् पार्थ मृत्युसंसारसागरात् अहम् न चिरात् समुद्धर्ता भवामि ॥

माझ्या ठिकाणीं (विश्वरूपामये) ज्यांनीं आपले चित्त स्थिर केले आहे अशा निष्काम अनन्यभक्तांचा, हे अर्जुना, मी मृत्युरूपसंसारसागरापासून अगदीं लवकरच उद्धार करतो (उद्धार करणारा होतो). त्या मच्चित्त झालेल्या भक्तांचा मी या जन्ममरणरूप भवसागरांतून त्वरित उद्धार धरतो.

किंबहुना धनुर्धरा । जो मातेच्या पां ये उद्रा ।

तो मातेचा सोयरा । केतुला पां ॥ ८३ ॥

तेंवि मी तयां । जैसे असती तैसियां ।

कळिकाळ नौकोनिया । घेतला पाटा ॥ ८४ ॥

येह्वां तरी माझिया भक्ता । आणि संसाराची चिंता ।

काय समर्थाची कांता । कोराभ्र मागे ॥ ८५ ॥

तैसें तें माझे । कलत्र हें जाणजे ।

काईसेनिहि मी न लाजे । तयाचेनि ॥ ८६ ॥

जन्ममृत्यूंच्या लाटी । झळंबती हया सृष्टी ।

ते देखोनिया पोटी । पैसें जाहलें ॥ ८७ ॥

भवसिंधूचेनि माजें । कवणासी धाक नुपजे ।

येथ जरी कीं माझे । विहिता हन ॥ ८८ ॥

म्हणोनि गा पांडवा । मूर्तीचा मेळावा ।

करुनि त्यांच्या गावा । धांवत आलों ॥ ८९ ॥

(८३) पोटीं आलेले पोर हे आईला प्रेमाचा विषय असतं, सोयरेपणाचा विषय नसते (८४) कळिकाळ नोकूनियां घेतला पाटा = कळिकाळांना पराभववून त्यांचे पालनपोषण करतां - त्यांचें बोलणे, चालणे इ. व्यवहार आपणाकडेस घेऊन तेथे एक खूणगांठच बाधली असे करतां, म्हूर्तच जसा असे करतां त्यांना मी आपल्या आश्रयाखालीं, वस्त्राखालीं घेतों. (८५) कोरात्र माग - भुक्ते शोची. कोरात्र = कोरडी भिक्षा, नच प्रेमाची भिक्षा. (८६) लाटीं = लाटांनीं झळंबती = बुडतात. पोटीं ऐसें जाले = पोटीं प्रेम आले. (८९) मूर्तीचा मेळावा = सगण रूपे. त्यांच्या गावा = त्यांच्या देहांत.

अहो, काय बरे सांगावे कीं, येथे! हे पार्था, जो कोणां मातेच्या उदरीं घेऊन जन्मतो तो मातेच्या सांयरेसंबंधाचा कितपत असेल बरें ? पोटाच्या पंरावर आईचे जसे प्रेम असतं, तसे माझे भवतावर प्रेम असतं. पोटीं आलेले पोर ते आईला प्रेमाचा विषय असते, सोयरेपणाचे नसते. (८३)

त्याप्रमाणें मी त्यांना, जसे असतील तशाना - कळिकाळ निवारून - सामाळण्याचे जसे का अधिकारपत्रच घेतले आहे. त्यांना जसे कांहीं आपल्या कमरेस खोविले, कमरेस लाविले, त्यांना आधार दिला, उन्हांत पाय पोळत असतांना कडेवरच जसे मूल घेतलं जातं तसे. त्यांचे बोलणे हे सर्व मी आपल्या अधिकारात घेतले. तेथे काय तोडाचा पट्टा सुटला आहे पाहा असे तं तोडाचे वाजणे मी आपल्यावर घेतले. जेथे ध्यान नाही का उपासना नाही असे जे तोडाचे सर्वथेच वाजविणारे त्यास ध्यानाची का उपासनेची दृष्टि देऊन त्यांचे तोड वाजणेच बंद केले अशांना मी तर त्या कळिकाळासच पराभवून आपल्या छायेखालीं घेतले. अशाचा पाळणाचा - रक्षणाचा - अधिकारच मी आपल्याकडे घेतला : त्याचा पतकरच जसा कांहीं मी घेतला असे आहे. कळिकाळांना वारून मी त्यांचे पालन करतो व मग त्यांना संसाराची चिंता कसली ? त्यांचे कांहीं अधिकउणे झाले तर त्याची लाज मला असते जसे ते असतील तशाना मी सोयरेधायरेपणाचे नच होणारे असे जे तेथे जसे का एक लग्नच (पाटाचें) लावून त्यांना आपलेसे करतां. (८४)

हा देह्रूपी - देहबुद्धिरूपी - संसारच पाठीस लागलेला, तेथे समर्थ जे त्यांनीं तर हया देहबुद्धीस झुगारून देऊन योगबुद्धीच एक तेथे स्थिर केली. अहो, अशी ती योगसमृद्धि ही तर सगुण अशीच केव्हाहि. त्वरिततेच्या अंगांन योगच जोगविला, अशी ती काय भूक लागली म्हणून कित्र होत्साती अमेल ? तेथे तिला भूक लागणें व ती भूक त्वरिततेने शमणे हे होणारच - होतच असते केव्हाहि : ती काय कोरडी भिक्षा मागत बमेल ? अहो, जेथे नुसते अघळपघळ असे कोरडेच बोलणें, तेथे ओलावाच नाही भक्तीचा, कां ध्यानाचा, कां योगाचा, कां उपासनेचा, कां माणुसकीचा, का आर्जवाचा, म्हणून जेथे भक्तवाणा, तेथे चिंतामणीच प्रसन्न झाला असेच होऊन असते. (८५)

तसें तें माझे कुटुंबच एक जाण. आपलीच माणसें - एकाच कुटुंबापैकीं माणसें - तशीं ती जाण. त्यांच्याकरितां कसलेहि काम मला करावे लागलें तरी मी लाजत नाही. असे तें माझे कलत्र जाणावे. तेथे त्यांचे जे कांहीं एक जसे असणें, त्यांन मी लज्जास्पद होत नाहीं मी तेथे लाजतच मुठीं नाहीं कैसेहि प्रकाराने त्यांचे ते असणे - कशाहि प्रकारानें त्यांचे ते कलत्रानें असणें हें मला लाजवीत नाहीं - सलज्ज असा मी तेथे होत नाही. मला तेथे लाज आडवीत नाही. कीं राम आठविला, कीं लाजच पुढे झाली असें तेथे होत नाही. मी लाज सोडून रामच पुढे घेऊन असतां. (८६)

जन्मणें व मरणेंरूपी लाटांनीं - जन्ममरणाच्या लाटांमध्ये - ह्या सृष्टीच्या सृष्टी बुडतात व तें पाहून पोटामध्ये 'अहो हें असें कसें' असेच मला वाटते. ह्या भव म्हणजे संसाररूपी सिंधूच्या माजांन - भरतीनें - कोणास बरें धाक उपजत नाही? आणि येथे जर माझे म्हणविले जाणारे - माझे असे जे ते - ते जर भिऊं लागले, असे ते कदाचित् जरी माझे तरी भिऊं लागतील म्हणून तर, हे अर्जुना, देहधारींचा समुदाय एकत्र करून त्याच्या गांवाला धावत आलां गुणांमधील जे उत्तमत्व तें मूर्तिच झालें - सगुणत्वास आले - अशा अनेक गुणांचें जे सगुणत्व तेथील सर्वांत्कृष्टत्व एकत्रित झाले, असें जे एक प्रेमलक्षण ते देवत्वावर उभे होणारे. तेथे मग त्याचा तो देह म्हणजेच त्याचें ते गांव सर्व प्रेमाचें असे ते होय. अथवा अहंदि म्हणणे होते कीं, सगुण रूपे धारण करून मला त्याच्यासाठी अवतरणच एक बुद्धीचें करावें लागते, किंवा रामकृष्णादि अवतार घ्यावे लागलेले - झालेले.

सगुण रूपाची चटकच लागली आहे, संवयच ती होऊन आहे, म्हणून तसलीच सोय हा जीव पाहातो: तसलाच मार्ग ह्या जीवदशेस आवडतो. परंतु ह्या चतुर्भुज मूर्तीवर - सगुण रूपावरच - सर्वथैव प्रेम ठेवूं नये. चतुर्भुज मूर्तिच सर्वथैव प्रेमाची करून, त्याशिवाय दुसरे तिसरे कशाची - सख्यसुखापुरतीच ती वागवावी लागणारी फक्त - काहीं आवड नच असणे हे नको. जेथे स्थूल भोग हाच एक महत्त्व दिला जाणारा व त्याशिवाय दुसरीं तिसरीं कोणतींहि सर्व अर्शां तीं व्रतच मुळीं माग पडलीं व हा एकटाच भोग ज्यायोगे पुढे होऊन असेल असे करूं नये. येथे ते अनेकवाते एकत्वास आलेले ब्रह्मच व्हावें, होऊन असावें. अशा अनन्यभक्तास देव केव्हांहि साहाय्यच असतो. तेथे नामरूप मूर्ति नकोच नको - तेथे तीच एक पुढे घेऊन असणें हे बरे नव्हे. " अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चैत्यंशंपंचमम् । आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम् ॥ ” (८७, ८८ ८९)

नामाचे सहस्रवरी । नौका इया अवधारी ।
 सजूनियां संसारीं । तारू जाहलों ॥ ९० ॥
 सडे जे देखिले । ते ध्यानकासें लाविले ।
 परिग्रहा घातले । तरियावरी ॥ ९१ ॥
 प्रेमाची पेटी । बांधिली येकाचे पोटीं ।
 मग मिनले तटीं । सायुज्याच्या ॥ ९२ ॥
 परी भक्तांचेनि नावें । चतुष्पादादि आघवे ।
 वैकुण्ठीच्या राणिवे । योग्य केले ॥ ९३ ॥
 म्हणौनि गा भक्ता । नाहीं येकहि चिंता ।
 तयातें समुद्धरिता । आथी मी सदा ॥ ९४ ॥
 आणि जेव्हांचि कां भक्ति । दिधली आपली चित्तवृत्ति ।
 तेव्हांचि मज सुति । तयांची नाटी ॥ ९५ ॥
 यया कारणें गा भक्तराया । हा मंत्र तुवां धनंजया ।
 शिकिजे जे यया । मार्गा भजिजे ॥ ९६ ॥

(९०) नामाचे = ईश्वरनामाच्या. सजूनियां = सिद्ध करून. तारू = नावहाक्या, नावाडी, संसारनदींतून उतरून नेणारा. (९१) सडे = एकटे, सडेसोट. ध्यानकासे लाविले = ध्यान करावयास लाविले. कास = आवड, गोडी, आधार. परिग्रही = कुटुंबवत्सल, उपाधियुक्त. (९२) पेटी = भक्ति व नामरूपी सांगड. (९३) राणिवे = राज्याला. (९४) समुद्धरिता = उद्धरणारा. आथी = असतो. (९५) सुति = घालतात, संबंधाचे करतात. नाटी = छंदांत, व्यवहारांत. (९६) मंत्र = थोड्या शब्दांत मार्भिक उपदेश. शिकिजे = शिकावा.

सहस्र नामांघील एकादे नाम जरी साधले, तरी तें नौकाच एक होय. त्याप्रमाणें ह्या नामा-
खालीं भगवन्नामानें चालणाऱ्या हजारां नांवा त्याच जशा ह्या संसारामध्ये सजविल्या गेल्या. तारक
तत्त्वच मी तेथे होऊन असलेलों - मी तारक झालों - तारक होणारा - तारक असतोच असतो. ह्या
संसारसागरांतून तरून जाण्यास नांव हांकणारा मी नावाडी (तारू) त्यांना संसारसागरांतून तारून
नेतो. माझीं नांवे हीं त्यांच्या नावाच जशा. (९०)

एकटे जे होते त्यांना ध्यानधारणादि अभ्यासाचा टेका दिला. त्यांना तसले ते अभ्यास दिले -
त्यांना अभ्यासाचें केले - त्या तसल्या अभ्यासास त्यांना लाविले. कुटुंबवत्सल जे त्यांना नावेचा आश्रय
झाला. घेणे देणें हें जेथे परस्पर प्रेमधागाच वाढवीत असलेले - जेथे कुटुंबवत्सलताच एक व ती नावच
जशी ह्या संसारसागरांतून तरून जाण्यास. जे भक्त सडेतोड होते त्यांना ध्यानास लाविले - त्यांना
ध्यानाच्या आवड गोडीत बसविले - ध्यानाच्या प्रेमपान्हाच्या वेधात ठेविले. कुटुंबवत्सल जे त्यांना
नामाचा जप करण्यास सांगितले (९१)

प्रेमाची जोड - सांगड एकाच्या पोटी बांधिली व त्यांना सायुज्यसिद्धीच्या किंवा मुक्तीच्या
किनारीं आणिले - तटींच बसविले. वर भक्त अशी जी कोटी ती पुढे घेतली तर तेथे भक्तबाणा हाच
पुढे झाला, व त्यानें तर चतुष्पाद हेहि आवचे गजेद्रादि जसे हे वैकुंठीच्या राज्यासहि शोभवूं केले.
वैकुंठामधील जे 'ना विष्णुः पृथिवीपतिः' त्यांच्या राज्याला शोभायमान असं - योग्य असं - केले.
कांहीच्या पोटाखालीं प्रेमाची पाटी बांधली म्हणजे त्यांना प्रेम दिले. अशा रीतीनें सर्व भक्तांना
मोक्षाच्या तीगवर आणून सोडले. भक्ति करणारे चतुष्पादसुद्धां तरून गेले. (९२, ९३)

आणि एवढ्यासाठीच, हे पार्था, या भक्ताना एकहि चिंता असत नाही कारण त्यांना मी नेहमींच्या
नेहमींच उद्धरून असतां. भक्तांचा उद्धार करणारा असाच मी असतो - असाच मी आहे (९४)

आणि जेव्हापासून म्हणून त्यानें आपल्या चित्तवृत्तीने भक्तीसच आपले म्हटले, चित्तानें भक्तच
झाला, सर्व वृत्तींनीं भक्तीस लागला, तेव्हांच, हे पाहा, मजला त्याच्या व्यवहारांत घालतात. त्याचाच
छद मला लागून राहातो. त्याचे अज्ञान हें जसें स्तुति करणारें, मजला जागा हो म्हणणारे, त्याची
ज्ञाप कां अज्ञानरात्र ही मजला म्हणणे करून, मजला आळवून, जागविते - जोगविते, अज्ञान - अधारें
ही तुमची स्तुति करणारी - तुम्हांस आळविणारी अशी - तेथे आप्तसंबंध हा कौतुकाचा कां खेळाचा
एक जसा. (९५)

येथे, हे भक्तराया अर्जुना, हा मंत्र - चित्तवृत्ति भक्ति दिधली - तुवां शिकावा. तेथे देहबुद्धीचीं
अंधारे हीं तुम्हांस महत्त्व देऊन - तुमची स्तुति करून - तुम्हावर सर्व भार टाकून जागी होणारी अशी
अर्धगामी वृत्ति व्हावी. तेथे प्रेमच बोलतें-चालतें-डोलतें असे! देहबुद्धिच नाहीशी करून योगभावास
महत्त्व जेथे पोचतें तें! हा मंत्र तुवां, हे धनंजया, शिकावाच शिकावा, जर कां तुजला या मार्गास
भजणे आहे. म्हणून, हे अर्जुना, तूं हा भक्तिमार्ग धर. (९६)

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥

मयि एव मनः आधत्स्व = मजमध्येच मन (लक्ष) लाव, माझ्या ठायींच मन ठेव, माझ्या स्वरू-
पाच्या ठिकाणीं मन स्थिर कर. मयि बुद्धि निवेशय = माझ्या ठिकाणीं तुझ्या निरचयशील बुद्धीला
प्रस्थापित कर - प्रविष्ट कर व बुद्धि अक्षरांत स्थिर कर. अतः ऊर्ध्वम् = त्यानंतर. मय्येव निव-
सिष्यसि = माझ्याच ठिकाणीं तूं राहशील, मग माझाच तुला आश्रय, निवास. न संशयः = यामध्ये

तिळप्राय शंका नाही. अतः ऊर्ध्वम् न संशयः = तर मग सहजच एक ऊर्ध्वगामी, स्वर्गाचे जसे असेंच तें स्वभावलक्षण ; शब्दोच्चार धारणास्थिरतेचें - मनःस्थैर्य स्थिरबिंदूचें - असें तें निःसंशय होते.

मयि एव मनः आधत्स्व, मयि बुद्धिम् निवेशय, अतः ऊर्ध्वम् मयि एव निवसिष्यसि न संशयः ।

मजमध्येच मन (अग्निहोत्र-सगुणरूप-सस्काराचे-व्रतनदारीचें) स्वभाव-अध्यायाचे कर-स्वभावाच्या अभ्यासांतच जसे स्थिर केले असे कर : बुद्धि ही व्यासगाची, एकनिष्ठ कर-मजमध्येच तुझ्या त्या बुद्धीला बुद्धीयोगाच्या अक्षराचे कर : याप्रमाणे मजमध्येच जर बसणे शालं-बुद्धि निवासाची केली-माझ्या आधाराची केली, तर सहजपणेच मग सात्विकतेचे ऊर्ध्व-गामी होणें होतें : मग ब्रह्मचर्यच आचरिले-तेथे स्वर्गच एक भेटतो-असें निःसंशय होय : म्हणून तू माझ्याच ठिकाणीं मन ठेव, माझ्याच ठायीं बुद्धि स्थिर कर, म्हणजे देहपातानंतर तूं मत्स्वरूपी निरतर वास करशील यांत संशय नाही.

अगा मानस हें येक । माझ्या स्वरूपीं वृत्तिक ।
 करुनि घाली निष्टक । बुद्धिनिश्चयेसीं ॥ ९७ ॥
 इये दोन्हीं सरिसीं । मजमार्जीं प्रेमेसीं ।
 रिगाली तरी पावसी । मातें तूं गा ॥ ९८ ॥
 जें मन बुद्धि इहीं । घर केलें माझे ठायीं ।
 तरी सांग जें काई । मी तूं पेसें उरे ॥ ९९ ॥
 म्हणोनि दीप दीपें पालवे । सर्वेचि तेज मालवे ।
 कां रचिविवासवे । प्रकाश जाये ॥ १०० ॥
 उचलिलिया प्राणासरिसीं । इंद्रियेहि निघती जैसीं ।
 तैसा मनबुद्धिपासीं । अहंकारु ये ॥ १०१ ॥
 म्हणोनि माझिया स्वरुपी । मन बुद्धि इये निक्षेपी ।
 येतुलेनि सर्वव्यापी । मीचि होसी ॥ १०२ ॥
 यया बोला कांही । अनारिसें नाहीं ।
 आपुली आण पाही । वाहात असे गा ॥ १०३ ॥

(९७) वृत्तिक - सवृत्तिक = वृत्तीसह. निष्टक = अव्याहत, निश्चयाच्या बळावर, सिद्धांतपूर्वक.
 (९८) सरिसीं = सारखीं, बरोबर. (१००) पालवे = पदरानें मालवला असतां. (१०१) उचलिलिया - उचललेल्या. प्राणासरिसीं = प्राण चालल्याबरोबर. (१०२) निक्षेपी = गुंतवून ठेव. (१०३) अनारिसं = अन्य, वेगळे.

येथे जसें मन तें शरण म्हणणारें - तेथें उपदेशच एक पुढें होऊन यावा - असे ते मन प्रार्थना करित असलेलें - तेथे आश्रय, गृह, शरण, शिष्यत्व व उपदेश, कां आश्रय देणें शरण आलेल्यास हेच होत असलेलें होय. कीं अहो, निश्चयाच्या बळासह - निष्ठेच्या बळानें - बुद्धि ही निश्चयाची कर व मानस जे तें स्वरूपीं लाव मानस जसे रूपाचें झाले, वृत्तिसहित वृत्तिकरूपाचें असे ते मानस झालें - तेथे तें सर्व रूपच ह्या निश्चयाच्या बळानें वृत्तींना आले - वृत्ति रूपाच्या झाल्या - बुद्धि निष्ठेची झाली व ती निश्चयावर उभी राहिली. अंतःकरणाच्या व्यापारस्वभावाचें पाणिग्रहण बुद्धि करूं लागली - निष्ठेच जशी मांडीवर बसली - निष्ठेसच जसे मांडीवर घेतलें - तिला बसण्यास मांडीच दिली - बुद्धि हीच निश्चय झाली.

बुद्धि, मन व प्रेम यांनीं जर बरोबर माझ्यामध्ये प्रवेश केला, तर तुला माझी प्राप्ति होईल. मानस हें - मनरूपी प्रेमसरोवर हें - व बुद्धि अशीं हीं दोन्हीं सारखीं करून किंवा सरिसेपणानें वेगवान् अशीं करून, आवेशाचीं अशीं करून, शांतस्वभावाचीं अशीं करून, मजमध्ये प्रेमानें रिवाली - दिवमेदिवस शकल पक्षांतील चंद्राची कला जशी वाढती होते, तसे तूं हया प्रेमास जर आपला प्रयत्न आणशील, तरीसुद्धां तूं मला पोहोचशीलच. (९८)

मन व बुद्धि यांनीं माझ्या ठायीं जर घर केले, तर सांग बरें कीं तेथें काय मी एक निराळा व तूं एक कोणी तरी दुसरा असें उरेल ? तेथे मी तोच तूं व तूं तोच मी असे होऊन असणार हे केव्हांहि (एकत्वाची धारणा बिंबून असणारी हें केव्हांहि). असेच तें प्रेमाचें लक्षण असल्यानें तेथे मग मी आणि तूं हें द्वैत कोठून उरेल बरे ? (९९)

असे आहे म्हणून जर दिवा हा पालविला - स्वागताचा केला - पदरानें मालविला - तर दिव्याबरोबरच जी सर्व प्रकाशाची व्याप्ति असणारी, तेथें सर्व तेज हें मालवे म्हणजे ज्योतीच्या पाठोपाठ जातं, तं जसे का त्या पदरासच आकळून आहे. तं त्या पदराबरोबरच वावरणारे होते - जसें कां रविबिंबाबरोबरच तेजाच्या सर्व रश्मि संचरून असतात. (१००)

प्राणच उचलून धरिला - दीपच पदराने मालविला - उचलून धरलेल्या प्राणाबरोबरच इंद्रिये हीं मार्ग क्रमू लागतात - चालू लागतात, त्याप्रमाणें मन व बुद्धि हया दोन्हींजवळच देहभाव किंवा अहंकरतृत्व हेंहि पण येतेच येतें. अहंभाव हा या मनबुद्धीच्या जवळच असा आहे; म्हणून त्यांबरोबरच चालू लागतो, त्यांजवळचा होतो. ज्याप्रमाणें प्राणाबरोबर इंद्रियें जातात, त्याप्रमाणे जिकडे मन व बुद्धि हीं जातात, तिकडे त्यांच्याबरोबर देशभिमान जातो : येथे प्राणाची उपमा ही मन व बुद्धीस पाहूं करते, तसें इंद्रियांची उपमा ही देशभिमानास पाहाते. (१०१)

आणि एवढ्याचकरितां माझ्या स्वरूपाच्या ठायीं - माझ्या रूपामध्ये - माझ्या सगुण स्वरूपाकडे - हीं मन व बुद्धि गुंतून ठेव. मन व बुद्धि हीं दोन्हीं माझ्या स्वरूपां ठेव, म्हणजे सर्वव्यापी असा जो मी तो तुला लाभेल. मनबुद्धीस इतरत्र जाऊं देऊं नको. तेवढ्यानेच सर्वत्र भरून राहिलेला जो परमात्माच एक असा तूं होशील निक्षेपणें, ठेवणें, घालणें मजमध्येच हया बुद्धीस ती जसी एकत्र केली असें कर. खुणेची कर. आणि एवढ्यानेच मग सर्वव्यापी असा मीच होऊन जाशील. (१०२)

या बोलण्यामध्ये कांहीं दुसरें नाही - निराळे - अन्य प्रकार होणें, घडणें असे नाहीच. असें मी आपली आणच वाहून सांगतां. याशिवाय दुसरे-तिसरे कांहीं होते म्हणजे प्रकारास येते असे नाही. वर सांगितल्याप्रमाणेंच ते घडते. हें तुला अनुभवानें समजू लागेल, व ते खरेच खरे आहे असेच झाल्यानें, तेथे मग माझी आणच एक वाहिली गेली असें होत. प्रतिज्ञेवरच हे बोलणें करतां कीं, हे जसें बोलिले गेलें अगदीं तसेच हें खरेपणानें अनुभवास येत. तसेच हें होते, तसेच हे आहे. झाडाला फळे फुलें येतात व तीं गळतात - देही व्याधी होतात व जातात - त्याप्रमाणे अहंकारगत - देहा-भिमानगत इच्छा उठतात व मावळतात : त्यापासून मजला हानी ती कसली ! तेथे हाय मुळींच नाही ! चिराकाशांत मायारूप मेघजाळ आलें त्यापासून जे पर्जन्याचें पाणी वर्षेले त्यानें चिराकाश लेशमात्रहि ओलें झालें नाही : चिद्रूपा मजला द्वैताचे घाव लागतील कसे ? मी मुळापासून अनादिसिद्ध असाच आहे. स्थूल, सूक्ष्म, कारण हे तिन्ही देह निमित्त मात्र (भिध्या) होत : मी चिन्मय आत्मा, मला मय तें काय ? सर्व अमय असेंच ! (१०३)

णानिदिपपालये॥ संवेचितेजमालये॥ कारयिबिंबासये॥ प्रकाशज
 ये॥ १००॥ उन्वलिनीयां प्राणासरिस्ते॥ इद्रेयेद्विनिघतिलैसि॥ तैसापनबु
 द्धिपाशि॥ आहंकारये॥ १॥ स्वर्णनिमासास्यरूपि॥ मनबुद्धियेनिक्षेपि॥
 यतुल्लेनिसर्वय्यपि॥ भिन्दिहेसि॥ शययाबोलाकाहे॥ अनोरिसेनाहि॥
 आपुलिआणपाहि॥ वाहातआसेगा॥ ३॥ श्लोक॥ ॥ अधचिन्तसमाधा
 तुनशान्काषिमयिस्ठिरं॥ आभयाययोगेनततोष्माप्रिष्ठासुंधंनजय॥ १॥
 आधवाहेचिन्तामनोबुद्धिसंहिता॥ मासाहातिअचुंबिता॥ निशाकसिदेवो॥ ४॥
 तरिगोरेसंक्ती॥ यसआटाप्रहुरामासहि॥ मोढकेनिमिशाभरी॥ दिनुजा
 ये॥ ५॥ मगजंकांनिमिषादेयेलमासेसुख॥ तेतुलालेअरांचकादि
 यईयेरिल॥ ६॥ जेथरदकळुरिगे॥ आणिसरिचायेहाहालोगे॥ तैसेचि
 राकरिलेयेगे॥ प्रपंचोमि॥ ७॥ किंपुनियहनिजेसो॥ शशिबिंबदिवस
 दिवसे॥ हारपतआंवेसे॥ नाहिचिहेयो॥ ८॥ तैसेभोगआतुमिनिगता॥
 चिन्तमजमाजिरिगता॥ हाळुहाळुपाडुसता॥ मिचिहेरिल॥ ९॥ आगा
 आभ्यासायोगखणिजे॥ तोहायेकुजगिडे॥ येणेकंहिननिपजे॥ येसेना

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय ॥ ९ ॥

अथ चित्तम् समाधातुम् न शक्नोषि=चित्त समाधात, समधिगम्य, समसाम्य करण्यास जर शकला नाहींस, स्थिर चित्ताचें होणें हें सांपडत नसेल, अशक्य वाटत असेल, तर आसन, स्वस्थ असणे, उपोषण, आचारव्यवहार, प्रायश्चित्त, इ. चें वागविणें हें व्यवहारास घ्यावे, उपयोगांत आणावें हा अभ्यासाचा वेळ हा केव्हांहि आदेच, तेथे अमुक वेळ आहे व अमुक वेळ नाही असे नाही, नेहमीच अभ्यासांत असणे याला अभ्यास म्हणतात. हा अभ्यास व्यवहाराने तेव्हांच अंगवळणी होतो व तेथें एकांत हाहि सांपडूं शकतो. अभ्यासयोगेन=तेच ते पुन्हां पुन्हां करून अभ्यासाचा होण्यानें. इच्छाप्तुम्=प्राप्त करून घेण्याची इच्छा ठेव.

धनञ्जय, अथ मयि चित्तम् स्थिरम् समाधातुम् न शक्नोषि ततः अभ्यासयोगेन माम् आप्तुम् इच्छ ।

चित्त समाधात, शात, समधिगम्य असे — साम्यच त्या सत्तधातृनीं पाहिले असे — जर मजमध्ये स्थिर करता आले नाही, तुला तें शक्य झाले नाही, तर ते पुन्हा पुन्हा स्थिर करण्याचा अभ्यास कर. अशा अभ्यासाने मला प्राप्त करून घेण्याची इच्छा कर. भगवताचें नाम, रूप, गुण, लीला इ. चे अखड चिंतन करून अथवा प्राणायामादि अभ्यास करून तसेच योग म्हणजे किर्यारूप होऊन माझ्या प्राप्तीची चाड भर.

अथवा हें चित्त । मनबुद्धिसहित ।
माझिया ठायीं अचुंबित । न शकसी देवो ॥ १०३ ॥
तरी गा पेसें करी । यया आठां प्रहरांमाझारीं ।
मोटकें निमिषभरीं । देतु जाये ॥ १०५ ॥
मग जें जें कां निमिष । देखेल माझे सुख ।
तेतुलालें अरोचक । विषयीं घेईल ॥ १०६ ॥
जे शरदकाळु रिगे । आणि सरिता ओहोटो लागे ।
तैसें चित्त काढेल वेगें । प्रपंचौनि ॥ १०७ ॥
कां पुनिवेदुनि जैसें । शशिबिंब दिवसेंदिवसें ।
हारपत आवसें । नाहींचि होये ॥ १०८ ॥
तैसें भोगाआंतुनि निगतां । चित्त मजमार्जीं रिगतां ।
हळु हळु पाण्डुसुता । मीचि होईल ॥ १०९ ॥
अगा अभ्यासयोग म्हणिजे । तो हा येकु जाणिजे ।
येणें कांहीं न निकजे । पेसें नाहीं ॥ ११० ॥
पैं अभ्यासाचेनि वळें । येका गति अंतरालें ।
व्यात्स सर्प प्रांजळे । केले येकीं ॥ १११ ॥
विष कीं आहारीं पडे । समुद्रां पायवाट जोडे ।
येकां वागब्रह्म थोकडे । अभ्यासें केलें ॥ ११२ ॥
म्हणौनि अभ्यासासि कांहीं । सर्वथा दुष्कर नाहीं ।
यालागीं माझिया ठायीं । अभ्यासें मिळ ॥ ११३ ॥

(१०४) अचुंबित = समग्रपणें, शूद्र, अस्पृशित. (१०५) प्रहरां - पाहारांमाझारी = प्रहरांमध्ये. मोटकें = नेमकें, अल्प निमिषभरी = क्षणभर. आठ प्रहरांमध्ये एक क्षणभर तरी माझ्या स्वरुपी लाव. (१०६) निमिष - निमिष. अरोचक = अनावड, अरुचि. (१०७) शरत्काळ = आश्विन-कार्तिक. ओहोटी लागे = आटू लागते. प्रपंचौनि = प्रपंचांतून. (१०८) दिवसेंदिवसें - दिसेंदिसें = दिवसेंदिवस. आंवेसे = अमावास्यास्ये. (१०९) मीचि होईल - मीचि होसील - मीचि होई. (११०) अभ्यास = नियमितपणें एका विषयावर श्रम करणे. अभ्यासयोग तो हाच. (१११) अंतराळे = अंतरिक्षांत. प्राजळे = निर्वैर असे सरळ, निरुपद्रवी. (११२) वाग्ब्रम्ह = शब्दज्ञान, वेद, शब्दब्रम्ह, भाषाज्ञान. थोकडे = स्वल्प, लहानसें, हस्तगत. (११३) दुष्कर = कठिण, अप्राप्य. मिळ - मिळे.

किंवा जर हें चित्त मनबुद्धिसहित माझ्या हातीं पूर्णपणें, विनचूकपणें, समग्रपणें मजला देऊं शकत नाहीस, शकणार नाहीस, जसा मी म्हणजे एक साक्षीच तेथे तुझी प्रत्येक हालचाल पाहाणारा, कर्मक्रिया पाहाणारा, जसें का अनुमोदन घेऊन, परवानगी घेऊन, तुझी प्रत्येक हालचाल व्हावी असेच मानलेले ज्याने, असा एक साक्षीच ठेविला आहे, असे आपल्या वृत्तीस आश्रयाचे शरणगृह करणें म्हणजेच माझ्या हातीं चित्त (स्वजीवितप्रेम-हंसरें प्रेम) समग्रपणें देणें होय; व असे का जर नच करता आलें, तर ज्या चित्ताच्या मुखास वासनादिकांचा स्पर्श नाही असे ते माझ्या स्वाधीन कर. (१०४)

असे करणें किंवा हेंहि तुला नच साधलें तर दिवसाच्या आठ प्रहरापैकीं निदान एक क्षणमात्र तरी, अल्प क्षणभर तरी आपलें चित्त मनोबुद्धि यांसह मला अर्पण कर : असे तरी निदान कर कीं, तें चित्त या आठा पाहारांमध्ये थोडेसें कां होईना पण पुक निमिषभर तरी माझ्या हातीं ते पाहातां पाहातां, प्रत्यक्ष, साक्षात् असे देत जा. (१०५)

मग किंवा तेव्हां ते जे कांहीं एक अल्प क्षणभर माझे मुख पाहील, देखेल, तेवढे तेवढे नावडणेंच एक कां अरुचि ती या विषयांमध्ये घेईल. म्हणजे तेवढा वेळ तरी तुला त्या विषयाची अरुचि वाटेले, म्हणजे तुझे चित्त प्रपंचांतून बाहेर पडेल-निघेल-आणि माझ्या स्वरुपांत शिरून ते हळू हळू मद्रूप होईल. (१०६)

हा शरत्काल (म्हणजे आश्विन व कार्तिक हे दोन महिने वर्षाऋतूनंतरचे) जेव्हां मुरु होतो, आणि नद्यानाले हे आटू लागतात, ओहोटी लागतात, त्याप्रमाणें चित्त हे वेग घेऊन या प्रपंचामधून स्वतःस बाजूस करील. शरदऋतूमधील चंद्रविंब हे मुखच जसे सत्वप्रधान, चारुचारु असे मंदस्मितच एक या मनास प्रफुल्लित करणारे ते, चित्तास समाधान पोहोचविणारे ते, तेथे चित्त हे वेगास आल्यानें - गतिमंततेचें झाल्यानें - विषयांविषयीं अरुचि घेऊन स्वरुपी स्थिर होईल. (१०७)

अहो, पूर्णमेनंतर ज्याप्रमाणे चंद्रबिंब हे दिवसेंदिवस वाढत वाढत (कमी कमी होत), एक एक कला पूर्ण होत होत, जसें तें अवसेस पूर्णपणें नाहीच असें होते, तेथे संपूर्ण कला ह्या प्रकाशित होऊन असलेल्या त्याप्रमाणें भोगामधून - भोग भोगणे जें त्यामधून - चित्त हे निघून मजमध्ये रिघाव करील, तर ते हळू हळू मीच होईल ते चित्त, हे पांडमुता, हळू हळू मीच होते. (१०८-१०९)

हे अर्जुना, असा जो साधनक्रियारूप तो अभ्यासच झाला - अभ्यासयोगच म्हटलेला जो तोच हा एक जाण व तत्स्वरूप, तन्निष्ठ होण्यानें - म्हणजेच या अभ्यासयोगानें - कांहीं का निपन्न होणारे नाही असे नाही. यालाच अभ्यासयोग म्हणतात. सर्व कांहीं ह्या अभ्यासयोगानें - तप, कां स्वाध्याय, कां ईश्वरप्रणिधान - क्रियारूप झाल्यानें सर्व कांहीं निपजूं शकतें, सर्व कांहीं अभ्यासानें साधत. नियमितपणें नित्य एकाद्या विषयावर श्रम करणें - अभ्यासयोग हाच तो - ह्यानें सर्व कांहीं निपन्न होते. (११०)

अहो, या अभ्यासाने तर - अभ्यासरूप होण्याने तर - एकांनी आपली गतिच (गमनसामर्थ्य) अंतरिक्षांत करून घेतली, अंतराळीं करून घेतली. कांहीं दुसऱ्या एकांनी तर व्याघ्रसर्पासारख्यानामुद्धां गरीबसे असे निरुपद्रवी आप्त करून ठेविले : आकाशांतून चालणें, वाघ व साप यांच्यासारख्या क्रूर पशूंना माणसाळविणे ह्या गोष्टी अभ्यासानें साध्य करून घेता येतात. (१११)

अहो, विष जे तेच जमें एकांनी आहाराचें केलें, कांहींनीं तर समुद्रावरहि कीं अहो पायवाट करून ठेविली - ठेवितात. एकांनीं तर हे शद्धब्रम्हरूपी भाषाज्ञान - वाग्ब्रम्ह - शद्धशास्त्रहि - हस्तगत म्हणजे अगदीं सोपे असे, स्वल्प असे, लहानगेंच जमें असे करून ठेविले - ठेवितात. (११२)

आणि एतदथाचकरितां असें जाण कीं, तेच होऊन असण्याने ह्या अभ्यासास कांहींच, केव्हांहि, सर्वप्रकारेकरून, सर्वथा दुष्कर नाही आणि म्हणून असे कर कीं, अभ्यासाने म्हणजे तन्मय होण्याने मजमध्ये मिळून जा, मजमध्ये मिळ, मजमध्ये मिळून ऐस. अभ्यासानें प्राप्त होणार नाही अशी गोष्ट - वस्तु - या जगात नाही - म्हणून अभ्यासयोगाने तूं मद्रूप हो. (११३)

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

अभ्यासे अपि = अभ्यास करण्यामध्येहि जरी. असमर्थः असि = योग्य नाहीस, महत्त्वाचा होत नाहीस, महत्त्व सांपडत नाही मत्कर्मपरमः भव = मजकरितां कर्म करणारा हो, कर्मच महत्त्वाचे करून अस; कुलाचार, विधिनिषेध, जाति हीं सर्व पुढे घेऊन ऐस, तेथें धर्मच एक महत्त्व दिला गेला. मानसपूजेचे विधानानें कर्मास त्या देवतेशीं आपले ऐक्य करून तेथे परम म्हणजे श्रेष्ठ असे जे त्या मनाने अर्पण करणे - जसे नैवेद्य हा ईश्वरार्पण होतो व स्वतःच्या पोषणाकरिताहि काहीं अन्न स्वतःला अर्पण करायचे असे असते तसे मदर्थम् = मीच अर्थाचा करून तूं आपलीं सर्व कर्म मत्प्रीत्यर्थ केल्यामुळे चित्तशुद्धि होऊन मोक्षसिद्धी मिळविशील. मदर्थमपि = ईश्वरप्रीत्यर्थ, ईश्वराकरितां. तेथे तीं कर्म मी करीत आहे अशा भाव ठेवूं नकोस - पुरुषार्थाच्या हेतूने जरी असले तरी. सिद्धी = धर्मसिद्धी. अवाप्स्यसि = मिळविणारा होशील. असा अभ्यास करण्यासहि तूं असमर्थ असशील, तर सर्व कर्म मदर्थ (मत्प्रीत्यर्थ) कर. मदर्थ कर्म केल्यानेहि तूं (मत्प्राप्तिरूप) सिद्धि पावशील.

अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्मपरमः भव मदर्थम् कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धिम् अवाप्स्यसि ।

अभ्यासरूप होण्याचा योग्यता जर तुला भेटत नाही, ती योग्यता जर अगो येत नाही, तेथील महत्त्व जर सांपडत नाही, तर मज (धर्मा) करितां सर्व कर्म कर. म्हणजे (जातीचा अभिमान सोडूं नको, कुळधर्माप्रमाणे आचरण कर, विधिनिषेध पाळ) तेथे सर्व मोकळीकच आहे असें करीत राहिलास तरी सुद्धा, अशा रीतीनें कर्म करीत राहिलास तरी मत्प्राप्तिरूप सिद्धी मिळविशील.

कां अभ्यासाहिलार्गी । कसु नाहीं तुझिया आंगीं ।

तरी आहासि जैसिया भार्गी । तसाचि असे ॥ ११४ ॥

इंद्रिये न कौंडी । भोगाते न सोडी ।

अभिमान न सांडी । स्वजातीचा ॥ ११५ ॥

कुळधर्मु चाळी । विधिनिषेध पाळी ।

मग सुखें तुज सरळी । दिधली आहे ॥ ११६ ॥

परी मन वाचा देहें । जैसा जो व्यापारु होये ।
 तो मी करितु आहे । ऐसैं न म्हणे ॥ ११७ ॥
 करणें कां न करणें । हें अघवें तोचि जाणे ।
 विश्व चळतसे जेणें । परमात्मेनि ॥ ११८ ॥
 उणेयापुरेयाचें कांहीं । उरो नेदी आपुलिया ठाई ।
 स्वजातचि करुनि घेई । जीवित हें ॥ ११९ ॥
 माळियें जेऊतें नेलें । तेऊतें निवांतचि गेलें ।
 तथा पाणियाऐसैं केलें । होआवें गा ॥ १२० ॥
 येन्हवी तरी सुभटा । उजू कां अघांटा ।
 रथु काई खटपटा । करितु आहे ॥ १२१ ॥
 म्हणोनि प्रवृत्ति आणि निवृत्ति । इयें वोझीं नेघे मती ।
 अखंड चित्तवृत्ति । आठऊं मातें ॥ १२२ ॥
 आणि जें जें कर्म निफजे । तें थोडें बहु न म्हणजे ।
 निवांतचि अर्पिजे । माझियां ठाई ॥ १२३ ॥

(११४) कसु = बळ. मागीं - मंगीं. (११६) सरळी = मोकळीक. (११७) मी - आपण.
 (११८) विश्व.....परमात्मेनि = परमात्मा विश्वचालक आहे (११९) स्वजातचि - सजातचि.
 परमात्म्याशीं जीव स्वजातीय आहे, एकरूप आहे असें समज. (सजातीय-प्रवाहश्च विजातीय
 तिरस्कृतिः - अपरोधानुभूति) (१२१) उजू = सरळ. अघांटा = वांकडी. (१२२) प्रवृत्ति = प्रपंच -
 चांगले कर्म करणें. निवृत्ति = परमार्थ - वाईट कर्मापासून परावृत्त होणे. वोझी नेघे मति = बुद्धीवर
 दडपण पडूं देऊं नकोस.

किंवा अभ्यासाकरितां हि तुझ्या अंगांत बळ नसेल, कस नसेल, अभ्यासाकडे तुझे लक्ष लागत नसेल,
 तर ज्या कांहीं भागामध्ये (जैसिया भागीं) तूं आहेस तसाच अस. जे जें कांहीं एकठाण किंवा भाग
 घेऊन अस्सशील, तेथेंच अस. जें कांहीं इथा विश्वरचनेचें काम म्हणजेच कर्म संभावनेचें अनुष्ठान
 तुजकडे आले असेल, तें करीत अस. (भाग - मंग = वारस, वतनदार, वांटा, अंश, दैव, प्रदेग, वृत्ति,
 अनुष्ठान, मंग, ठाण, आकार, मंगलोट, कोटिक्रम, रचना, पायरी.) (११४)

इंद्रिये कोंडू नको - इंद्रियांना कोंडणें नच कर - भोगविलासांना सोडून द्यावें असेहि येथे केले
 नाही तरी हरकत नाही - स्वजात जी तीबद्दलचा अभिमानहि येथें सांडण्याचें कारण नाही, स्वजात जीवर
 तूं चालत आहेस ती जात सोडण्याचें कारण नाही, कारण ती जात प्रेमाची, कां शूरत्वाची, कां विला-
 साची, कां कशीहि असली तरी, तेथे सर्वजात म्हणून जी आहे त्या जातीचें प्रेमच होऊं केले तर, तेथे
 बाध तो कसलाहि येणेंच नाही. (११५)

कुळधर्माचरण कर, शास्त्रविहित कर्म तेवढीं कर, निषिद्ध कर्म मात्र करूं नको. तेथील फिरफिरून
 दुरुस्त करणें हें होऊं देत गेलास तरी हरकत नाही. विधिनिषेध, योगायोग्य असें जे शास्त्रदृष्टीचें तेंहि
 पाळीत गेलास, उजवीत असलास, तरी हरकत नाही, व याजवर मग तुजला सरळ अशी एक वाट
 दिलेली असते : तेथें अनेक अंगें हीं आपलीशीं करून असणें इंहि तेथें होतच असतें : यावर एकच
 तुजला महत्त्व पाहावें ळागणार, तें तुझी वाट (मोकळीक, सरळी) मुळींच आडविणार नाही असें
 तें म्हणजे :- (११६)

कायावाचामनानें जीं कर्म करशील तीं मीं केलीं आहे असें म्हणूं नकोस. मनानें, कां वाचेनें किंवा या देहानें जो जसा कांहीं व्यापार - हालचाल, चलनमात्र - होत असेल, तो मी आपण करीत आहे असें केव्हाहि न म्हण, म्हणूं नको. मी करीत आहे असे म्हटलेच म्हणावे असें करू नको (११७)

कारण जी कांहीं हालचालमात्र - व्यापार - करणे कां न करणे ते सर्व विश्व ज्या परमात्म्याच्या सत्तेनें वर्तते - चालते, ते सर्व तो जाणतोच. (११८)

कारण कर्ता-करविता सगळा तो विश्वचालक परमात्मा आहे. आपल्या जातीची जाती असे जीवित येथे उणें पडले कां पुरेसे ज्ञाने असे आपल्या ठिकाणीं काहींच उरू देऊं नको. असें कर कीं, स्वजात (स्व = आत्मविद्) अंगेच हे जीवित करून घे. स्वतःबद्दलचे प्रेमच एक - स्वजीवित हे सर्व प्रेमच एक - प्रेमाची जातच एक - होऊन आलें अंगे कर : जातीचे जे प्रेम तेच होऊन अस. स्वप्रेमजात असे हे जीवित करून घे. स ईश्वरोऽनिर्वचनीयप्रेमस्वरूपः तसा सजातीय - प्रेमाच्या जातीचा - हा जीव मान. विजातीय असा मानूं नको. म्हणजेच परमात्मा व जीव एकरूपच आहेत, भिन्न नाहींत, अंगेच मान. कर्म पुरे ज्ञाने की काहीं उणे पडले त्याची खंती न बाळगतां आपला आध्यात्मिक आपल्या जातीला योग्य अशीं कर्म करण्यांत घालीव : पण कर्तृत्वाचा अभिमान टाकून दे म्हणजे ज्ञाने. (११९)

माळयाने जिकडे पाणी न्यावे तिकडे ते पाणी निवांतपणें जाते, तसे त्या पाण्याप्रमाणे या प्रेमाची वाहाणी (वृत्ति) असूं दे. 'सजातीयप्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृतिः'. अपरोक्षानुभूति. (१२०)

एरव्ही पाहिले तर सरळ वाट आहे का आडवाट आहे याबाबत रथ जो आहे त्यान कधी का विचार करणेच नाहीं काय ह्या वाटेबद्दल रथ कांहीं खटपट करून असतो ? चालविला जाणारा जो रथ तो ती वाट सरळ आहे का आडवाट आहे याबद्दल कांहींच खटपट करीत नाहीं. (१२१)

करिता प्रवृत्ति का निवृत्ति अशीं हीं ओझीं या बुद्धीला वाहाण्यास देऊं नकोस. ती सर्वांभ-कामसंकल्पवर्जित अशीच असूं दे. चित्तवृत्ति ही अखंडतेने माझे ठिकाणी लाव - चित्तवृत्तीमध्ये माझा आठव अखंड असूं देत जा. (१२२)

तमें, जे जे काहीं कर्म निपजते - निपजेल - ते थोडे कां फार असे नच म्हणतां, निवांतपणेच - स्वस्थचित्ताने - शांतपणेच - गाजावाजा न करितां - बरळणे न करिता - ते माझ्या ठायीं अर्पण करावे. (१२३)

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ।

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥

मद्योगमाश्रितः = क्रियायोगाचा आश्रित होऊन, आकारसंभावनेनें सगुणयुक्त सर्वकर्मफलत्याग, सर्वकर्मब्रह्मार्पण करण्यानिहि. अशक्तः = मेहनती होत नाहींस, तुजकडून होत नाहीं, करण्यास अशक्त - असमर्थ आहेस. यतात्मवान् = आत्मसंयमी, विरक्त, योग, अहिंसा, सत्यभाषण इ. नित्यकर्मांनी आत्मा आवरून धरला, आत्मसात् केला व असे होऊन कर्म करणें ते. सर्वकर्मफलत्यागम् = सर्व कर्मांच्या फलांचा आश्रित न होणें, कर्म कामनेचें करूं नकोस (भोगेच्छेचा हेतु धरून).

अथ एतद् अपि कर्तुम् अशक्तः असि, ततः मद्योगम् आश्रितः यतात्मवान् सर्वकर्मफलत्यागम् कुरु ।

हेहि तुझ्या हातून न ज्ञाने, तर माझ्या योगाचा आश्रय कर. काम्य कर्म करू नको, सर्व कर्मांच्या फलाचा त्याग कर व आत्मवान् असा संयमी (होऊन ऐस) हो.

हेंहि (मत्प्रीत्यर्थ कर्म) तुझ्या हातून होत नसेल, तर माझ्या योगाचा आश्रय करून (अनन्य भावें शरण येऊन) व मनाचा सयम करून सर्व कर्मांच्या फलाचा त्याग कर.

पेंसिया मदभावना । तन्नन्यागीं अर्जुना ।
 तूं सायुज्यसदना । माझिया येसी ॥ १२४ ॥
 मातरी हेंहि तुज । नेदवे कर्म मज ।
 तरी मातें तूं भज । पांडुकुमरा ॥ १२५ ॥
 बुद्धीचिये पाठीपोटी । कर्माआदीं कां शेवटीं ।
 मातें बांधणें किरीटी । दुवाड जरी ॥ १२६ ॥
 तरी हेंहि असो । सांडी माझा अतिसो ।
 परी संयतीसी वसो । बुद्धि तुझी ॥ १२७ ॥
 आणि जे जे वेळे । कर्म घडती सकळें ।
 तयांचीं तीं फळें । त्यजितु जाये ॥ १२८ ॥
 वृक्ष कां वेळी । लोटती फळें आलीं ।
 तैसीं सांडी निफजली । कर्म सिद्धें ॥ १२९ ॥
 परी मातें मनीं घरावें । कां मजउद्देशें करावें ।
 हें कांहीं नको आघवें । जाऊं दे शून्य ॥ १३० ॥
 खडकीं जैसें वर्षलें । कां अग्निमाजीं पेरिलें ।
 कर्म मानी देखिलें । स्वप्न जैसें ॥ १३१ ॥

(१२५) तरी मातें तूं भज - तरी गा तूं भज - तरी ते तूं बुज. (१२६) बांधणें = संबंध जोडणें. दुवाड = अवघड, कठीण. (१२७) अतिसो = मदर्पण कर्म करण्याचा हव्यास, मोटेपणा. परी संयतीसी - तरी संयतीं = इंद्रियनिग्रहांत. (१२९) लोटती = त्यजितात, लोटून देतात, त्याग करतात. (१३०) मजउद्देशं = माझ्या प्रीत्यर्थ. शून्य - शून्यां = अव्यक्तांत.

कर्म शांतपणानें मजला अर्पण केलेस - भक्तबाणाच एक वागविला - तेथे भक्तिप्रेम तर आहेच, पण सायुज्यतेची गोष्ट पुढें घेतली असतां मरणोत्तर तुला मोक्षपद मिळेल. अशा तऱ्हेच्या माझ्या आश्रयानें केलेल्या भावनांनीं - योगरूपच होऊन असणाऱ्या भावनांनीं - देहप्रयाणाच्या वेळीं माझ्या सायुज्यतेप्रत येऊन मिळशील. सायुज्यता तुला प्राप्त होईल. माझे ऐक्यरूपी सदनाचा तूं होशील. मीच तुझे गृह होऊन असेन. (१२४)

अथवा, अशा प्रकारेंहि (वर सांगितल्याप्रमाणें) तें कर्म मजला देण्याचें तुला साधत नसेल, तर, हे पांडुकुमरा, माझे भजन करीत जा. असें कर्मसमर्पणहि तुला करता येत नसेल, तर असे कर कीं, कर्मांच्या फळाचा त्याग करीत जा, फळाविषयींची आशा ठेवूं नको. म्हणजे माझ्या भक्तीचा असा होशील. हे पांडुकुमरा, अगोदर मजला जाणून अस, मजला जाण, अखंड चित्तवृत्तीने माझा आठव करणें कसें तें जाण. येथें कर्मांचें सेवन कसें करावें तें सांगितों : तरी मातें तूं भज (वंघ-गौरव) : तरी ते तूं बुज (जाण) : तरी गा तूं भज (नम). (१२५)

कर्म करण्याला उद्युक्त करणाऱ्या बुद्धीच्या अगोदर व बुद्धीच्या लागोलाग किंवा अंतगनें - हातून जे कर्म होत आहे त्याच्या अगोदर किंवा नंतर - माझा संबंध जोडणें हे कठीण - दुवाड - अवघड जरी, तरी ते करीत अस. कठीण किंवा दुवाड म्हणून तुझ्या हातून हे जोडणे झालें नाहीं, तरी- (१२६)

तरी हरकत नाही. माझे वारंवार स्मरण करणें कां न करणें, मजबदलचा हव्यास घेणें कां न घेणें, कां हव्यास असणें हेंहि नको. पण इंद्रियनिग्रहामध्ये तूं आपली बुद्धि असूं देत जा : मर्दर्थ कर्म करण्याचा आग्रह - वाजवीपेक्षां जास्तपणाचा अतिशो - सांडी, सोडून दे : आपली बुद्धि इंद्रियाचा निग्रह करण्यांत स्थिर कर - मन आवरून धरणें तें कर - जसा तो शिवयतिच सिद्ध होऊन त्यानें संसिद्ध असें चित्तगुदीचें - ज्ञानदानाचें - क्रियायोगसिद्धीचें - होणें केले. संयतीसी वसो बुद्धि तुझी - मन संयमन करण्याची वृत्ति असूं देत जा. येथें संयतीं असेंहि पद : तसेंच ध्यान-धारणा-समाधि असे तिन्ही एकत्र. (१२७)

जेव्हां जेव्हां म्हणून संपूर्ण कर्म हीं तुझ्या सर्वपणानें घडत असतील, सकळ कर्म हीं घडत असतां, त्या कर्मांचीं तीं तीं फळे त्यजून असत जा - इच्छूं नको. यष्टव्यमेव असे समजून त्या त्या कर्मांच्या फळाबद्दल अपेक्षा केव्हाहि वागवूं नको. जरी तुझ्या सकळपणानें, महत्त्वानें, महत्त्व देऊन केलेलीं तीं कर्म असलीं, तरी त्यांचीं फळे अपेक्षूं नको. (१२८)

वृत्त किंवा वेली ह्या त्यांना आलेलीं फळें त्यागितात - तीं दूर लोटून देतात, त्याप्रमाणे कर्म करीत असतांना, जीं जीं म्हणून फळांसहित पूर्ण होणारी - सिद्ध अशीं झालेलीं - तीं तीं कर्म त्यांचीं फळें तूं सांडून अस, त्यागून अस, त्यांबद्दल निस्पृह अस तुका झाला सांडा म्हणजे तुकाराम त्यागी झाला. कर्मसिद्धे म्हणजे जशीं कां एका सिद्धानें केलेलीं तीं कर्म तेथे त्वरितच फळ मिळणारे होतें : फळ हें सिद्ध होऊन येतें : सिद्धसंभावन जसें इच्छासफलतारूपी संगम फळ देणारे : तेथे जसें का सर्व दुःख नाहीस झाले : इच्छा ही तृप्त झाली : व जें काहीं मिळवावयाचें तें मिळाल्याने कृतकृत्यता वाटू लागली : असे त्या फळाचें एक वृत्तोस उचल देणारे असतें. (१२९)

मनांत मला धरून असावें किंवा मजप्रतिथर्थच कांही एखादें काम करावें, कां मीच तेथे उद्देशाचा केला, असेहि नको : तें सर्व शून्यामध्येच जाऊं देत : शून्यवृत्ति जेथे कसलीहि वृत्ति नच पुढे घेतां असणें जे तेच असणें तूं होऊन अस. शून्यच जसें एक, तेथे विचार करीत बसणें नाही : तूंहि कर्म घेऊ नकोस व मलाहि अर्पण करूं नकोस : तें तमेंच रिक्तार्थ राहूं दे : मनांत धरलेला जसा एकादा काहीं माव का उद्देश हाच (सकलपात्मक झाल्यानें कांहींच करूं देत नाही) मुळीं पुढे घेऊन उसगे ते करूं नकोस. (१३०)

ज्याप्रमाणें गवडकावर पाऊस पडावा कां भाजलेल्या जमिनींत पेरणी व्हावी, कां अग्नीमध्ये जसें कां पेरणें झाले - पेरिलें - त्याप्रमाणें जे जे कांहीं कर्म तुजकडून होत आहे, ते स्वप्नच एक जसें पडत आहे अमें पाहा : खडकावर पडलेल्या पावसाप्रमाणें किंवा अग्नींत घातलेल्या बीजांप्रमाणे कर्म निष्फळ झालीं असें समज. (१३१)

अगा आत्मजेच्या विषीं । जीव जैसा निरभिलाषी ।
 तैसा कर्मी अशेषी । निष्कामु होयी ॥ १३२ ॥
 चन्हिची ज्वाला जैसी । वृथा जाय आकाशी ।
 क्रिया जिरो दे तैसी । शून्यामार्जी ॥ १३३ ॥
 अर्जुना हा फळत्याग । आवडे कीर असलग ।
 परी योगामार्जी योग । धुरेचा हा ॥ १३४ ॥
 येणें फळत्यागें सांडे । तें तें कर्म न विरुढे ।
 येफिच वेळे वेणुझाडें । वांशें जैसी ॥ १३५ ॥

तैसैं येणें शरीरें । शरीरा येणें सरे ।
 किंबहुना येरझारें । चिरा पडे ॥ १३६ ॥
 पै अभ्यासाच्या पाऊटीं । ठाकिजे ज्ञान किरीटी ।
 ज्ञानें येईजे भेटीं । ध्यानाचिये ॥ १३७ ॥
 अगा ध्यानासि खेंव । देती अवयंचि भाव ।
 तेव्हां कर्मजात सर्व । दुरी ठाके ॥ १३८ ॥
 कर्म जेथ दुःहावें । तेथ फळत्याग संभवे ।
 त्यागास्तव आंगवे । शांति सगळी ॥ १३९ ॥
 म्हणजनि यावया शांति । हाचि अनुक्रम सुभद्रापति ।
 अभ्यासचि प्रस्तुतीं । करणें येथ ॥ १४० ॥

(१३२) आत्मजेच्या विषीं = कन्येविषयीं निष्काम = कामेच्छाविरहित. (१३४) आवडे कीर असलग = निश्चयंकरून सोपा वाटतो धुरेचा = श्रेष्ठ. (१३५) न विरुढे = वाढीस येत नाही. एकचि वेळे वेणुझाडे - वेळे झाडे - वेळे झाडे - वांझें जैसी = ज्याप्रमाणे वांवृक्षारख्या वाझ झाडाची पुनः उत्पत्ति नाही. (१३६) चिरा पडे = वाट बद होते (१३७) पाऊटीं = पायरीने. (१३८) खेव = आलिंगन. (१३९) आगवे = स्वाधीन होते, पूर्ण शांति आगभूत होते. (१४०) यावया - पावावया. प्रस्तुतीं = सांप्रत. अनुक्रम = हाच क्रम म्हणजे मनबुद्धि अर्पण करण्यापासून त्यागापर्यंतचा या वेळीं सराव ठेव.

हे पाहा की, स्वतःच्या आत्मजेविषयी - कन्येविषयी - मुलीविषयी - जसा जीव हा निरभिलाष असतो, त्याप्रमाणे अशेषहि म्हणजे सर्व कर्मांमध्ये निष्काम, निरिच्छा असा अस. तेथीलच्या फळाची का कर्माची इच्छा ही मुळीच धरूं नको. (१३२)

ज्याप्रमाणे अग्नीची ज्वाळा, शिखा, झोत, जिव्हा - विकारवन्हीची ज्वाळा - जशी आकाशामध्ये व्यर्थ होते, आकाशामध्येच का ती वन्हीची ज्वाळा फेकली जाते, त्याप्रमाणे सर्व क्रिया ही शून्यामध्ये जिरूं दे. क्रिया ही जशी का शून्यांतच फेकून दिली, कां शून्यावरच टेकली असे कर. महत्त्व नच दिलेले, तेथे मन नच लाविले, बुद्धि ही पण तेथे बुद्ध्या अशी नच करावी : चतुर्थ म्हणजे चवथी तिथी हीच जशी चतुर्थ शून्याची, तेथेहि पण स्वप्नच जसे एक का अव्यक्तच तें. इच्छा नाही तेथे काम नाही : जसे अतृणे पतितो वन्हिः स्वयमेवोपशाम्यति । (१३३)

असा हा फळत्याग, हे अर्जुना, निश्चयंकरून सोपा वाटतो. वर हा तर सर्व योगांमध्ये धुरेचा म्हणजे कार्यभार वाहाणारा श्रेष्ठ असा श्रेष्ठ योग होय. योग म्हणजे तेथे ती ती क्रिया ही महत्त्व घेऊन असलेली. तसे येथे ह्या फळत्यागामध्ये - ह्या शून्यामध्ये - ती सर्व क्रिया जिरूं देणें होय. म्हणून येथे श्रेष्ठ असाच तो फळत्यागरूपी योग जेथे ती सर्व योगक्रिया ही शून्यावरच टाकून दिली - शून्यांतच जिरूं दिली. वैकुंठाची केली, येथे शून्य हेच मुळीं महत्त्व घेऊन असलेले ते बुद्धीचे जसे काही ऋणच, व तेथेच ते तपणें कां सर्व अहंभाव ईश्वरार्पण करणे कर. वाड्मयाचे तें तप - योगच जसा एक किर्यारूप होऊं आलेला. (१३४)

हा कर्मफळत्याग दिसायला सोपा असून सर्व योगांत श्रेष्ठ आहे. जसें वेळूचें झाड एकद व्यालें म्हणजे पुन्हां वीत नाही अशा या फळत्यागानें सांडलेले - सोडलेले कर्म - वाढीस लागत नाही - वाढणारें होत नाही - रुजणारें होत नाही. ज्याप्रमाणे एकाच वेळीं वेळूझाडे हीं व्यालीं - प्रसवलीं - कीं तीं सडेंसोटच होऊन आलीं, तीं पुन्हां नच व्याल्याकारणानें तेथे फांद्या, फुले, वगैरेची

गोष्टच नाही. म्हणून ती वेळुझाडे एकदां विऊन वांझच जशीं म्हटलीं गेलीं. कारण तेथे पुन्हां विण नाही, नुसते एक सोटाचे अंगच ते वाढणे, तेथे ना फळ, ना फूल, ना फाद्या - तेथे पुन्हा उत्पत्तिच नाही. (१३५)

तसे या शरीराच्या आधारांत असणे हे नेहमींच 'तमे स्थूल शरीराच्या आधारांत असणे बरे' हे संपत. किंबहुना येथे येणे व जाणे, जन्मण व मरणे अशा या येगझारा ज्या हांत असलेल्या त्या थांबतात. देहबुद्धीचे धाडे आड लाविल्यामुळे तेथे जन्ममरणाची वाटच मुळीं बद होते. रूपच एक, का सुवच एक, का स्वरूपच एक तेथे सापडते, व सगुण भावच आपलासा झाल्यामुळे कुंकुच लाविले. ह्या सगुणतेच्या रूपास देहाएत्रदे का देहबुद्धीचे हांणें संपत, सगुणतेचें हांणें हाते हा भाव यप्रमाणें फलत्यागपूर्वक केलेलें कर्म मुखदुःखाचा भाग देण्यासाठीं पुनर्जन्मास कारण हांत नाही - अर्थात् जन्ममरणाचा फेरा अज्ञाने चुकता. (१३६)

आतां अमे पाहा कीं, पायरीपायरीनें अभ्यासाचे झाले असता (अभ्यासाच्या पायरीवर पाय घेऊन चालता चालतां) ज्ञान हे स्थिर होऊं लागत तेथे चित्त हे ऊर्ध्व सत्वसिद्धीचे हाण्याचे करत. तेथे ज्ञान हे स्थिर झाल्याने ध्यानाची भेटी होते : मनच हे ध्यानरूप हांत - ध्यान भेटत. येथे अभ्यासाची चिकाटी शांत चित्ताने पाहिली असता, सहजत्व हे अभ्यासास येते. ज्ञान म्हणजे वेदन धर्म जो - बहिर्मुखत्वामुळे दुरापास्ततेचा - तांच आता सहजच शांतपणाचा असा सिद्धच स्वभावास आला - स्वअध्यायास असा आला. (१३७)

ध्यान हेच जसे चित्तन कां आराधन तेथे स्थैर्यच एक ह्या चित्ताचे करावे लागणारे : तेथेच मग तसे ते ध्यान साध्य झाल्यावर (मनस्थैर्य, चित्तस्थैर्य, बुद्धिस्थैर्य) अनेक जे भाव तेच जसे ह्या ध्यानास आलिंगन देण्यास येणारे होतात. या भावांन स्वर्य सापडल्यामुळे ह्या ज्या गांटी वायाच जाणल्या जाणाऱ्या - त्या कानावर का डोंळयावर येणाऱ्या त्या - आपला गुण दूर करून, तसल्या गुणाना नच वाहून, एक शांतचित्ताचे अमे स्थैर्य पाहू केल्याने, तेथे अस्तित्व, आस्तिक्य कां स्वभाव कां अभि-प्राय कां विलास तेथे येऊं लागून, ह्या मनास आल्हादतेचें करून असतात. तेथे जसजसे चित्तस्थैर्य, तसतसे ह्या भावाचे ते येणे हे एकचदून येणारे अमे होते येथे आतां तो कर्मजाताचा मुळीं हेतुच बाजूस झाला, किवा स्थिर झाल्याने तेथे कर्माचे कामच मुळीं नाही ते कर्म आता (मर्यादा धरून असत) दूर असेच होऊन जात दीर्घ प्रयत्नाचे तें आतां ध्यानास आल्याने, कर्म करित असणें हे दूरच होते, तेथे दीर्घ प्रयत्न हा स्थैर्यास आला - परिणामाचा झाला. (१३८)

कर्मच जेथे बाजूस झाले, तेथें त्या त्या कर्मफळांनीं मध्ये येणेच नाही. सहजच मग एक कर्मफल-त्याग हा जन्म घेऊन असतो. तेथे सख्यच एक सख्य होण्याची योग्यता पाहू लागले अमे, व अशा या सहज त्यागामुळे आपलेमें झालेले जे सख्य तेथे शांतीनें आपले अंगच दिले असे हांत - सर्वांगांनीं शांतिच वरिली असे होते. शांति हीच तेथे शक्तीची कां शांतीची होऊन येते (१३९)

असें आहे म्हणून शांति शांति जी ती प्राप्त होण्याकरितां हाच अनुक्रम होय : हे मुमद्रापति, एवढयाचकरितां प्रस्तुती (अशी ही शांति साधण्याकरितां) अभ्यासच करणे बरे. तेथे अव्यक्त हेच जसे अभ्यासास आले - स्वतःचा अभ्यास करूं लागले असे असल्याने तेथे स्तुति अमे म्हणणें म्हणजे तरी काय तें त्याचें कौडकौतुक करणें असे ! ते महत्कठिणतर असे असून ह्या मनास कां बुद्धीस नच सापडणारें असते आणि म्हणूनच तर त्यास अव्यक्त असें म्हटले जातें; जमे स्तुति कां कौतुक का प्रस्तुतचें असे विद्यत्व होऊन आले. म्हणून नित्यत्व हेच तेथे महत्त्व घेऊन असलेले अशा ह्या अनुक्रमाचा सराव ठेव. (१४०)

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्द्वयानं विशिष्यते ।

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२ ॥

अभ्यासात् ज्ञानम् श्रेयः = अभ्यासापेक्षां ज्ञानं हे उत्तम असें कल्याणकारक होय तें मंगल-कारक होय. जीव हा स्वतःच ब्रम्ह आहे. तेथें कर्म करणें, अर्थाचा आश्रय, फलत्याग, वगैरे म्हणणें म्हणजे स्वतःच अस्तित्वास पाहून तेथे स्थैर्य हे करणे हे सहजच होत असतें : परंतु अभ्यासा-शिवाय तेथे सहजपण हे उगवत नाही. ज्ञानात् ध्यानम् विशिष्यते = नुसतें ज्ञानच होणें यापेक्षा ध्यान म्हणजे चिंतन कां अपराधन हे विशेष असें होय. तें अधिक होय. तें असामान्य असे होय. ध्यानात् कर्मफलत्यागः = अशा ध्यानामुळे कर्मफलत्याग संभवतो, उत्पन्न होतो, सख्य संपादन होण्याची योग्यता घेऊन असतो. नंतर त्यागामुळे निरंतरची अशी शांतिच ती कां शक्तिच ती अशी प्राप्त होते. तेथे चित्तस्थिरता हीच येते. विघ्नांचें निराकरण होऊन विराम कां स्थैर्यच प्राप्त होतें. शांतिः = सुखसमाधान, मोक्ष.

अभ्यासात् हि ज्ञानम् श्रेयः, ज्ञानात् ध्यानम् विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागः, त्यागात् अनन्तरम् शान्तिः ॥

अभ्यासापेक्षा ज्ञान हे कल्याणकारक होय. ज्ञानापेक्षां ध्यान हे असामान्य असें. ध्यानापेक्षां कर्मफलत्याग विशेष असा व त्यागाचे मागोमाग शांति ही मंगलकारक होते. ही एकापेक्षां एक अशी उत्तरोत्तर उत्तम, मंगलकारक, असामान्य व अगदीं जवळचीं अशीं होत.

अभ्यासाहून ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञानाहून ध्यान श्रेष्ठ, आणि ध्यानाहून कर्मफलत्याग श्रेष्ठ, कारण त्यागापासून त्वरित शांति प्राप्त होते.

अभ्यासाहूनि गहन । पार्था असे ज्ञान ।

ज्ञानापासौनि ध्यान । विशेषिजे ॥ १४१ ॥

मग कर्मफलत्याग । जो ध्यानापासूनि चांग ।

त्यागाहूनि भोग । शांतिमुखाचा ॥ १४२ ॥

पेंसिया यया वाटा । इहीचि पेणा सुभटा ।

शांतीचा माजिवटा । ठाकिला जेणें ॥ १४३ ॥

(१४२) कर्मफलत्याग = कर्माच्या फलाची इच्छा सोडणें. (१४३) इहीचि पेणा = अशा टप्प्यांनीं, अशा मुक्कामांनीं. माजिवटा = माजघर. ठाकिला = मिळविले, प्राप्त करून घेतलें.

हे पार्था, अभ्यासाहून ज्ञान खोल आहे; तें सहज साध्य होणारे असें सोपें व बालबोध असें आहे. ज्ञानापासून ध्यान हे असामान्य असे, अधिक गुणाचें आहे. (१४१)

आतां यानंतर कर्मफलत्याग जो तो तर ध्यानापेक्षाहि चांग चांग चांगला असा आहे. अशा या त्यागापेक्षाहि शांतिमुखाचा जो भोगविलास तो तर अति उत्तम असा आहे. येथे या भूलोकावरील ती पावन करणारी अशी सरस्वतीच. अभ्यासापेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञानाहून ध्यान श्रेष्ठ, ध्यानाहून कर्मफलत्याग श्रेष्ठ आणि कर्मफलत्यागापेक्षाहि शांतिमुख श्रेष्ठ अशी चढती परंपरा आहे. हीसच भक्तिमार्गातील निरनिराळीं साधनें व तद्वारां आत्मप्राप्ति म्हटलें आहे. (१४२)

अशा या वाटा, ह्याच तर सुभटा, मुक्कामाच्या जागा होत. तेथें शांतीच्या माजघरांत तांबूस अशा प्रेमांत प्रवेश केला असें होतें. वैकुंटीचें पेणें म्हणजे पेठ, टप्पा जें रामनाम तेंच तेथें मुक्कामास

आलें. शांतीचा पुतळाच एक तो होतो जसा का. अशा या वाटेनें व या टप्प्यानें अखेरचा ब्रम्हां-
नंदाचा पहाडा गाठता येतो (१४३)

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥

सर्वभूतानाम् अद्वेष्टा = सर्व भूताना प्रतिक्कळ नाही असा, कोणत्याहि भूताचा द्वेष न करणारा असा. सर्व प्राणिमात्रांबद्दल उदास असणे, वैर न धरणे, स्वतःस हतबल न करणे. वासना ही मुळाशी असल्याने ती वासना मुळीं बाजूस करून दुसऱ्या जागी ती समाधानाची करणें. मैत्रः = मित्रता, सत्पात्र ब्राम्हण, गति, सुष्टिव्यापार करणारा असा. संभावनाच एक. करुणः एव = सर्वथैव दयाळू. निर्ममः = ममताशून्य, निष्काम, विरक्त. निरहंकारः = गर्वहीन, देहाभिमान ज्याचा लीन झालेला असा. समदुःखसुखः = समद्वंद, निर्विकार. दुःखामधे का सुखामधे सारखा. क्षमी = क्षमाशील, सहिष्णु, सहनशील.

सर्व भूतानाम् अद्वेष्टा, मैत्रः करुणः एव च, निर्ममः निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ।

कोणत्याहि भूताचा द्वेष न करणारा असा, मित्र (मित्रभावाने वागणारा), दयाळू, निष्काम, (निर्मम) ममताशून्य, अभिमानरहित (निरहंकार), सुखदुःखाचा सम मानणारा च क्षमाशील असा मजमध्ये अनुरक्त झालेला भक्त मला प्रिय होतो, प्रिय असतो.

तो सर्वा भूतांच्या ठायीं । द्वेषातें नेणेंचि कांहीं ।

आप पर नाही । चैतन्या जैसा ॥ १४४ ॥

उत्तमातें धरिजे । अधमातें अन्हेरिजे ।

हें कांहींचि नेणिजे । वसुधा जेवीं ॥ १४५ ॥

कां रायाचा देह चाळु । रंकातें परतें गाळु ।

हें न म्हणेचि कृपाळु । प्राण जैसा ॥ १४६ ॥

गाईची तृपा हरूं । कां व्याघ्रा विष होऊनि मारूं ।

ऐसे नेणेंचि गा करूं । तोय जैसें ॥ १४७ ॥

तैसी आघवाचि भूतमात्रां । येकपणें मैत्री ।

रूपेसी धात्री । आपणपां जो ॥ १४८ ॥

आणि मी हें भाष नेणें । माझें कांहींचि न म्हणे ।

सुखदुःख जाणणें । नाहीं जया ॥ १४९ ॥

तेवींचि क्षमेलागीं । पृथ्वीसी पवाडु आंगी ।

संतोषा उत्संगी । दिधलें घर ॥ १५० ॥

(१४४) तो - जो. काही - कहीं = कधी. चैतन्य = सर्वव्यापी चिच्छक्ती. जैसा - जेवीं.

(१४५) वसुधा = पृथ्वी. परतें - परीते = एकीकडे, बाजूस. परतें गाळू = वगळून दूर टाकं.

(१४७) मा - कां. (१४८) धात्री = धरित्री, आधार, आधारभूत. (१४९) भाष = बोली, वातां.

(१५०) पवाडु = बरोबरी, योग्यता. उत्संगी = माडीवर.

ज्ञांतरसप्रधान असेच पुढे येणारें व्याख्यान आहे. जो सर्व भूतांच्या ठायीं ईर्ष्या कां द्वेषणें म्हणजे अप्रियपण कसलें ते हें कधीच मुळीं जाणत नाही. जसा कां मी सर्वगत निखळ चैतन्यच तो. तथे काय आपले का परावें असें नाहीच.

अहो, जग्गी का पृथ्वी म्हणजे वसुधा ही उत्तमानाच तेवढे आपल्या पाठीवर वाहावे, कां अधमाचा अन्हेर करावा हे कधीहि स्वप्नीहि जाणत नाही, ती सर्वांना सारखेच आपल्या पाठीवर वाहून असते.

प्रत्येक भूत हे जेथे ह्या पंचभूतांना सम अशा पातळीमध्ये येऊन ऐक्य पावते, तेथे त्या गुण-मयी प्रकृतींचें ऐश्वर्य जसे शोभूं लागत, सत्ता करूं लागत : तेथे चेतस म्हणजे मदनासारखे सौंदर्य ह्या भूतांना प्राप्त होत. असे तें प्रत्येक भूताचें आपल्या अधिकारारूढ होणे होत - म्हणजेच चेतनाशक्ति हीच चित्तचैतन्य झाली अशी तेथे सर्व सौंदर्ये एकवटलीं - सर्व विषमता आपले-पणाप्रत म्हणजे समतेप्रत आली - देवत्वच जसे ते एक एकवटून आलेले - तेथे आतां आप कां पर हे कसचे असणार बरे ! तेथे सर्वसुंदर मदनासारखे मारु पुरुषत्वच तें पुरुषास येऊन उभे झाले - प्रकाशास - नाम गाऊं लागले. जीवदशेची गोडी ही परिणमून आहे असे तें समान पातळीनें चालत असणारें - जात असणारें - तें कशास सम कां विषम हे पाहाण्याचें करील ? तें सर्व सत्ता, सर्व सुंदर, सर्व स्वभाव, सर्व आपलेपण हेच एकले चैतन्य जसे तें, तें कशास काहीं कां विद्वान आहे, कां विविद्विष आहे, का द्विजदत्त हाच जसा द्विष होऊन आहे, कां तें विषाचे कां द्वेषाचे (आलस्य) ओझेच पुढे झाल्यानें एका वाक्येपणास आले असे पाहिले ? हे म्हणजे दुसरेपण कां दुजेपणाचा भाव जेव्हा होणारा, तेव्हाच तें बोलणे (बोलाने) दुसरेपणास केलेले होत म्हणून येथे एकपणास आलेले तें द्विजत्व समतेचे सम असे साम्याचे झालेले तें चैतन्यच एक. तेथे जग्गी कां जीव ही उपमा-कोटी पुष्टिग कां स्त्रीलिंग कां सर्वलिंग प्रमाणीभूत असे प्रामाण्यानें एकलिंगाची झालेली : तेथे प्रकाशच एका प्रकाशाचा झाला : जीवदशा बोलणारी आपल्या गोडीच्या जोडीची होऊन आहे अशी : येथे आतां व्यक्तिव्यक्त असे भावाने कां विभूतिवजा ते वागत असलेले तेथील महत्त्व हे काय बोलण्यासच येत नाही : कां नच बोलतां तसे स्वतः होण्याचा प्रयत्न करणे किंवा तेच होणे व्हावे, तरच मग अनुभव समरसून गेल्यामुळे मूर्तिमततेचे ते चैतन्य भेटले असे सर्व सौंदर्यच सौंदर्यास आली असे होय कां मान्यता ही देवपणास येऊन सर्वमान्य झाली.

भाव धरा रे । आपुलासा देव करा रे ॥ देव काहीं साधन नव्हे, पण देह हें मात्र साधन आहे-या साधनाच्या द्वारे ही पंचमहातत्त्वाची गोठली व्यवस्थिततेच्या त्या त्या भूतांच्या (प्रकाश - क्षेत्र) प्रकाश वेण्यास योग्य अशी - विटण्यानें नच, पण त्या त्या प्रकाशास विनटण्यानेंच प्राप्त होणारी. म्हणून ह्या देहास स्वच्छ, छानछोकीनें नव्हे तर स्वच्छतेनेच आपलेसें करावें लागणारें होय. तेथे काय कपडालत्ता, दागदागिना, छानछोकी, नटपंथटणे हीं जीं तीं परतूर दूर दूर असें जे अगण्य ब्रम्हांड परमचतुर जसे हेहि पाहविले : आतां त्या त्या मात्रा ह्या अक्षराच्या न्या सूक्ष्म सूक्ष्मतर होऊन, त्यांनीं लय घेतला, व आता तेथे ते नटणे जवळचे असे, त्यास सहजवेभावानें आपलेसें केलें तर प्रकृति ही नियमबद्ध होऊन आली असे परमरूप.

हा चेतनावर्ग जो आहे (भूतानामसि चेतना - सर्व भूतमात्रांमधील जी आठवण ती देणारा मीच होय - तेथे ब्रम्हच प्रतिष्ठेनें असलेले जसे तो मी) तेथे या देहामधील सर्व कांहीं म्हणजे भूत म्हटलेले का न म्हटलेले किंवा भूतमासास नच येणारें जसें कां एक सम-प्रकाश-धारण करण्यास समर्थ झालेले - तेथे ते भूत म्हणावे का काय म्हणावे ? म्हणून तेथे तें भूतमात्रांमधील जे चेतन - पुरुष-वजा - तें सर्व ब्रम्हच ह्या सृष्टीस प्रतिष्ठेचें करून असलेले होय : तेथे आतां ती चेतना ही पुरुषपणास आणलेली व्हावी (स्वभावतःच ती चैतनेची असते, पण ह्या देहाभिमानामुळे ती त्रिगुणात्मक घडीच त्या मायेचें लिंगाड पाठीवर वाहाणारी झाल्यानें - तीसच आपलें सर्व महत्त्व देऊन - देत - असल्यानें तेथे हा पुरुष म्हणजे जसा प्रकृतीमंत होय ! तेथे पुरुष हाच मुळीं सर्वथैव प्रकृतीचा झाल्यानें, तेथे

चेतन ते काय - चेतना ती कसली - किवा नाथ तरी कोणता - हे सर्व कांहींच पदरांत पडणारे - पडत - नसतें.) तरच तेथे हा सर्व चेतनावर्ग - जड, अजड, वस्तुमात्र, देहामधील चेतनावर्ग - हाच मुळीं त्या जीवदगेस - तेथीलच्या प्रकाशास म्हणा किवा जीवज्योतीस म्हणा - कांणीहि ओळखण्याचे जर करील, तरच मग ते चेतन ते काय हे समजणारे होईल : म्हणून ह्या देहाधाराने असलेली इंद्रिये - तत्त्वं तीं - जीवज्योति जी प्राणप्रतिपेक्षर उभी असलेली तीवर - ज्योतिप्रकाशावर किवा मूळच जो वातज्योत (घरवात) तीवर - उभीं केलेलीं व्हावीं, तरच मग तेथे जगी का एक ह्या देहराज आत्म्यास आपली प्रिया भेटली अशी : सर्वगुणसुंदर ती बुद्धि दक्षिणाप्रिया हीच आपल्या जीवनाथ चैतन्यास आपली जगी का स्वामिणीच भेटली : तेथे केवढे प्रेम हे वस्तीस आलेले हांतें वर - सर्व प्रेम ते झालें, प्रीतीस आले, मैत्रीचे झाले : जीवचैतन्य तो नाथच कां ही प्रिया तीच मुळीं स्वामिणी का नाथ - प्रिय कां प्रिया : तेथे या प्रियेचे सर्व वंश अने परम प्रिय अने सर्व जीवित मद हान्य करूं लागले. शात व स्थिर अने ते दिसूं लागल्यामुळे, तेथे जीवितभार हाच रमूं लागला - प्रिय झाला - सर्व सुंदर असा झाला तेथे स्वतःमध्येच सर्व सौंदर्ये भेटलीं - जीवित गांठ झाले - सर्व अर्थ तेथे प्रस्थापित हांऊन आले व आजवर जो काहीं मी ह्या देहबुद्धीने, देहाभिमानाने आपलासा केला गेलेला - गुणानी आरोपिलेला - तो आता माझी ही प्रिया सापडल्यामुळे तेथे सर्व जग हे आनंदाने नृत्य करूं लागले. वृत्ति हो शात होऊन त्या परम दैविप्रयमान अक्षरावर उभी झाली - बोलूं लागली - स्थिर झाली ! तेथे बुद्धि म्हणजे सर्व जीवितभार हा ह्या जन्माचे - जन्मास आल्याचे - कृतकृत्यपण भेटूं लागून, परम दिव्यच एक नखेरसभोर उभे, ते सर्व आनंद हा स्थितिस्थिरतेचा असा प्रवासच आतां एकेच जागीं राहून सर्व जग फिरून आले अने हांतें : तेथे काय देव का देवत्व का ईश का ईशत्व हे काय दुसरे तिसरे नसून तेच ते होय

हेच आता बोलण्याचे ते कसें तर, अहो मदनच तो तर आत्मा मूलपसुंदर असा - आपली प्रिया 'रति' ही सापडल्यामुळे त्यास सर्व जग - देहभार हा - सर्व सौख्येच पदरात पडली अशी समाधानकारक मनोरचना होऊन आली व तिने मनाच्या वृत्ति त्या सर्व शात अशा करून, तेथे आता ती शुद्धि हीच मुळीं सर्व त्या परम अक्षराची झाल्याने, तेथे आता आणिक काहीं काय मिळवावयाचे आहे अने उरलेच नाही : सर्व मुखे तेथे आज उभरून आली आहेत अशी ती मनोरचना ही ह्या मनाचे जे व्यापकत्वाने असणे तेच आतां एकत्रित झाल्याने, तेथे मनपणच मुळीं नाहीये झाले व ते उन्मन होऊन डोळस झाल्याने, ह्या शुद्ध बुद्धीचे चरणीं सर्वथैव लीन होऊन आहे अने.

येथे चित्त चित्त म्हणून जे परतत्त्व ह्या देहामधील तेच ह्या देहाच्या आधाराने किवा साधनाने असलेले ते आता आपला नाथ म्हणा किवा प्रिया म्हणा ती भेटल्याने तेथे योगच रूपास आला - क्रियायांग पूर्णतेचा झाला - व आतां चित्तचैतन्य हेच मुळीं योगरूप होऊन त्याने परमेश्वराचे दर्शन घेतले व जगासहि पण ते तमे दिले अने होत : येथे स्वतःच तो ते दर्शन होय.

ह्या नरजन्मास येणे ते काय कशास ! येथे एकच तत्त्व ते म्हणजे 'स्वतःस उद्धरून जगाचा उद्धार करावा' असे आहे : येथे भक्तिबीजाचे 'परमहंस' अने ते धर्म्यामृत ते ह्या त्रिविध तापानीं 'प्राहि प्राहि' झालेल्या प्राण्यास सर्व निश्चयाचे करतः तत्व आपलेसे करणे आहे - ईश्वरदर्शन व्हावे असे आहे - अमृत चारून अमर व्हावे अने तें - तेथे ईशचरणींचा प्रवास हाच मुळीं सर्व निश्चयाचा होऊन, ह्या विषयांना नच भूलून, त्या व्रतावर - त्या निश्चयावर - त्या धर्म्यामृतप्रेमावर - उभे होऊन, ह्या व्रतांना आपले महत्त्व देणारा झाल्याने, तेथे सर्व तीर्थ हींच मुळीं ते चरण बंदन करण्यास येणारी होत : अने तें खरेपणाने, प्रामाणिकपणाने, स्वतःस न फसवितां, मायेच्या भुलीस भुलयापीस न हार जाता,

आपल्या व्रतप्रभावर उभे राहून जर झाले, तर तें सर्वं मुखे चरणीचीं करतें : येथें ह्या विषयांना मुळीं ती व्रताची आंच पोहोचती झाल्याने, तींही पण तसल्या त्या निश्चयाच्या पुढ्यास आपलीं सर्वं रहस्यें देऊन असतात.

विषयलंपटतेमुळे सर्वं रहस्यें, अमृतबीजे, सेवासेव्यसेवकभाव हे बोहट्टं लागतात - व तीं म्हणजे जशीं का रेणुरेणूसारखीं झाल्याने, आता भलत्याच ठिकाणीं पडलेलीं होऊन, भलत्याच ठिकाणाचीं होऊन, तेथे त्या गुणांचे वैचित्र्य कां रिपूंचेहि वाटवध साधल्यामुळे, महत्त्वास पाहूं करितात - रिपू हेच मुळीं महत्त्वास पोहोचतात व मग त्या महत्त्वमान्यतेच्या व्यक्तीसहि पण तसलाच तो रिपूचा डाव दिलेला झाल्याने, तीं व्रतेच मुळीं आतां पळविलीं गेलीं - लांबविलीं गेलीं - व स्वतः तर मुळीं निस्तेज' तेच्या अशा विषयभाराच्या जाळ्यात अडकल्यासारखे हांऊन जाते.

म्हणून स्वतःवर जर प्रेम आहे - आचार्यांना प्रसन्न करून ते त्यांचें वचन पाळण्यानें होय, तेथे मग सहजच स्वतःवर प्रेम सापडणारे होते. प्रेम तें काय - प्रीति ती कसली - व्रत ते कशाच - मैत्री ही कुणाशीं हांणारी - हे जर आपल्या व्यवस्थेस आले, तर ह्या विषयांनीं - विषयांनीं - झकविणे नच होऊं देतां स्वमहत्त्वच आपल्या महत्त्वाचे होते : म्हणून येथे ज्याप्रमाणे खाऊसाठीं मुलेमाणसे ही यात्राप्रसंगांस का व्रतभारास का त्याधपेयांचे विहारांना - मेवा का फळे हीं खाण्यास मिळाल्याने, हात पोहोचविणारीं होतात, तेथे पाहावे तो ते नटविले गेलेले बाल्यच एक मौज देखणारे - पाहाणारे - तोंडाकडे बघणारे - तोंड पाहा म्हणणारे हांत. तेथे स्वतः आपण जो निश्चयाचा त्याने तर असल्य, देखीच्या किंवा मौजेच्या किंवा कांहीं खाणेपिणे पाहाणेफिरणे त्याचे न होता, सांचेपणांनें आपल्या निश्चयास - व्रतास - धर्म्यास - जागें राहून कसलेहि प्रकृतिमततेस किंवा व्यक्तित्विशेषत्वास न भुलता, आपल्या निश्चयावर उभे होऊन असावे तेथे मग ते जीवित ह्या भिषेपणांचे कां उधारखात्याचें हे नच करिता, आपल्या रीतीस, आपल्या कुलाचारास, उत्तम धर्माचरणास, व्यवहारास, रिवाज जो आहे त्यास पांघरून कळूं लागून चोहांकडे तशी तीच एक रीतिरिवाजाची मोड ही बांधणीची करून असते ! तेथे अनेक डोळेच जसे सौंदर्य पाहाणारे होणारे ! ह्या मायेशी - लंपटपणाशीं - दोन हात करून, शौर्याचा धाकच मुळीं ह्या इतरांना - विषयांना - दिलेला झाल्याने, तेथे ती इतरे का विषय हेच मुळीं ती रम्यता रमणीय अशी देखतात : त्यांच्या त्या लगटतेनेच मुळीं त्या शौर्यास साज केला अशी ही धैर्यावनाचीं जीं का शूरत्वाच्या आगचीं अशीं तीं अंग त्यांना तर हा स्वर्गाचा दरवाजा नेहमीं उघडा असा होय.

क्षुलकतेचे असे ह्या विषयांना न म्हणतां हा जो त्यांत वागणारा आहे - त्यांना वागविणारा तोच मुळीं त्याचे ते क्षुलकत्व स्वतःवर घेऊं लागला, तर मग काय व्रत तरी कसचे व उद्धर तरी कशाचा व तां कुणी करायचा ! ह्या प्रकृतीचेहि पण महत् तें काय, जर तें धर्म्यामृतांन त्या प्रकृतिधर्मास असल्या पुढ्याबीजास नच आणणें केलें - प्रकृति ही जी अनादि अशी तीसच मुळीं तें पातिव्रत्यपण पोहोचते करावे लागणारे व तेथे ती तर मग त्या पुढ्याचे चरणीच लान हांऊन, आपले सर्वं वैभव त्यास पेलवून असते : म्हणून येथे ते व्रत, तो निश्चय तांच मुळीं आपल्या ' परिग्रह ' धर्मास जागणारा होऊन, ह्या देहधारणेस लागणारे तेवढेच मुळीं योग्यतेचें करून, स्थितीस आणून, ह्या प्रकृतीस - धर्मधारणेस - आपले महत्त्व पोहोचविणारा होता. म्हणून प्रामाणिकपणाचा हो, व्रताचा हो, प्रेमाचा हो, आचाराचा हो, तरच तें हरविलेले तें कां मध्यबिंदुस्थ असणारे ते उद्धरून असणें हे स्वतःसहि त्या प्रामाणिकपणाच्या बीजाचे करून, सर्व जगाकडून वाहवाच मिळविणारे होते हे केव्हाहि : परंतु ही वाहवा का ' स्तुत्य असं ' तें तर केव्हाहि मुळीं डोळ्यावर येणारे कां कानावर आले असे होतच नाहीं : म्हणून

येथें ते भलेपण हे काय कुणाचें तें त्या विषयांना कां विषयींना नच समजणारें झाल्याने, तीं इन्द्रिये कां विषय कां विषयी हे निमूटपणेंच त्या चरणीं नम्र होणारीं होतात : येथे या विषयांचें महत्त्वमापन कां इन्द्रियांचें लालन हेच मुळीं ह्या प्रकृतिभारास पोहोचविणें व्हावे असे त्यांचें मागणें असून, तेंच मग अनेक अर्गी दिव्य किंवा प्रकृतिमंततेचीं उदाहरणे हींच सोडविलीं गेलीं व तीं पण ह्या दुसऱ्याच्या म्हणजे त्या विषयलंपटतेत फसणाराच्यावरच मुळीं उभीं झालेलीं : तेथे कसला तो दुःखाचा भार का अभावाचा कडा कां व्यवहाराचें नसणे का संसारधर्माचें नच उगवणें कां हा देहराज कुणाचा आहे कोण जाणे - असे हे झाल्याने, येथे ह्या जीविताची ती जोड किंवा गोडी ही मुळींच पदरात नच पडणारी - तेथे सर्व दुःखेच मुळीं ह्या प्राण्यास जगामध्ये कोणीहि विचारणारा नच झाल्याने, हा देह म्हणजे कशास जन्मला कोण जाणे असे हांत.

म्हणून ती प्रिया हीच सांपडावी - सांपडून घ्यावी - व्रतांना व्रतपण द्यावे - निश्चयास निश्चयाचें करावे - प्राणास प्राणमहत्त्व द्यावे - तरच मग ह्या जीविताने जीवित जगलें असे परस्पर - प्रीतीचें बांधणे होऊन, हा जो देव विष्णु - का अक्षर ज्ञान - हाच मुळीं ह्या देहाचा संसार पाहूं लागतो तेथे सर्व सुखे हातचीं झालीं परंतु जो निरिच्छ किंवा स्वतःच्या जीवितास (जीवित - देह - जगण्यास) जेवढे म्हणून पाहिजे तेवढेच घेणारा होऊन असल्याने, इतर जीं परिग्रहे त्यांना हा तर जसा एक जगाने लोटागणच घालावे असा दिव्य वागविणारा पुरुष होय : म्हणून प्रामाणिकपणाचे होऊन ह्या व्रतास निश्चयाने आपलेसे कर : व स्वतःचा अगांवर विश्वास हाच मुळीं उद्धाराचा करून, मग पाहिजे तर ह्या जगाच्या दुःखास हातभार लावण्याचे होणारे - होतच. परंतु जर स्वतःच तसा लंपटतेचा, तर तेथे उद्धाराकरिताहि पण स्वतःहि पण त्या व्रतचक्राच्या तेजामध्ये धडपडत असलेला होऊन, जगहि पण त्याचेंच मग होणारे असे : अशा त्या लपटाच्या स्थितीस जगाने जेवढी कांय करावी तेवढी थोडीच होते : तेथे एक मात्र होतें कीं, तें जसे आत्मनिवेदनच ह्या जगाने जगाच्या डोळ्यास पाहविले असे हे लपटतेचें दैन्य हे उद्धाराची गोष्ट - स्वतःच्या - आत्म्याच्या - उद्धाराचा गोष्ट नच पाहूं लागल्याने, तेथे ते ते निश्चयी पुरुष - का ते ते तीर्थचरण सेवा करणारे - तेच मुळीं तेथीलचे ते उद्धरणें स्वतःवर घेऊन, त्यांतून स्वतःचा उद्धार करून घेणारे होतात. म्हणून ही लपटपणाची कां लोभाची गोष्ट ही नीटगी समजून त्यापासून स्वतःचा बचाव कर व तो फक्त एका त्या व्रतास कां निश्चयास कां अमृतधर्मास कां अमरत्वास जागल्याने होय हे केव्हांहि.

ही प्रिया न भेटल्याने ह्या जगानें ह्या विरहाचें होऊन, तेथे अनेक रम्यपणाच्या गोष्टी ह्या शब्दांना देऊन, ते ते शब्द परम सुंदर असे त्या प्रियेचे सर्वच्या सर्व अंगसौष्ठव गाऊं लागतात. ती ती भेटीची इच्छा ही परम रमणीयतेचें अंग घेऊन, तें ती प्रिया ही पण स्वतःच होऊं केल्याने, ती ती प्रकृतिरम्यता हीच जशी ती ती अवस्था - स्थिति - कां जवळ जवळ ओढलें जाणें - होऊन, ती प्रियेची गोष्ट मुळीं ह्या जगास आवडूं लागणारी होते. तेथे मग तुम्ही आम्ही जर हे विचारास घेतले, तर ती भेटीची उत्सुकता कां उत्कंठा ही व्रतानें कां प्रकृतीस उपचाराचें करून - साधनाचें करून - ती भेट ही घ्यावी असें बरे नव्हे काय ? नेहमींच तें रम्यपण कां सौंदर्य कां नेटकेपण कां सौष्ठव हेच मुळीं चढ दिले गेल्याने, तेच मुळीं तसें ते खरेपणाच्या सौष्ठवाचें ह्या विरहाच्या धर्मीने उचलिल्यामुळे विरहवंताचे तें तें प्रकृतिरम्य - प्रकृतिमंततेचें मनोरम सौष्ठव दास्यच करूं लागतें, व तुम्हांस मात्र एका व्यर्थतेच्या अशा - लंपटपणाच्या अशा - त्या पतंगाचें ते नसतेच आकाशांत गिरटया घेणें व तेंच मुळीं एकसारखे पाहात राहाणें हे भावमहतीचे होतच नाही - तेथे हातास कांहीच येत नाही. वर ही हास्यलक्षणा कां छटा ही तर नसत्याच कामाच्या खोटीची खातरजमा ही सर्व प्रामाण्यतेच्या - प्राधान्यतेच्या - भ्रमाची होऊन तेथे असते. म्हणून प्रिया जी तीच मुळीं लावेचें गाणें नच गाणारी

अशी स्वतःच्या आचरणाने करावी लागणारी होय. तेथे देवतारहस्ये कां देवमाहात्म्य हेच स्वतःच्या हास्याचा विषय न होऊं देतां, प्रामाणिकपणाचे 'स्व' असें करून, त्या त्या धारणधर्मास पुरते होऊन असले, तर मग ती प्रिया भेटणारी हे केव्हाहि. म्हणून व्रत सांभाळावे, आचार नीट वागवावा व आपलाच आपण उदार करून घ्यावा असे मग साहजिकतेचें तें बोलणे हे केव्हाहि.

येथे बाप धारार व आहे तांपर्यंत कसलीहि ददात नाही, पण तोच बापपणाचा प्रसंग कां बाणा हा स्वतःवर येऊन घडकला, म्हणजे त्या बापपणाच्या कसोटीस उतरणें हे केवढे तरी ह्या प्रकृति-भारास निकटपणा का कुळाचाराचा व्यवहार कां त्या विषयलपटपणाची घम ही उचलण्यास दिलेलीं झाल्यानें, तेथे ते बापपण रंगविणे का नटविणे हेच मुळीं सर्वच्या सर्व कसोटीच मुळीं आपल्या यांयतेस आली असें होणारे केव्हाहि. म्हणून लहान अर्भकास आईच सर्व देवपदवी घेऊन असल्यानें, तेथे त्याने त्या आईसच मुळीं सर्व देवत्वच लेवविले हांतें. सर्व जगापेक्षाहि ती आई त्यास श्रेष्ठ अशी असते, कारण स्तनीं लावूनच ती मुळीं त्याची ती भूक शमन करणारी. हे जमे तमे येथे तें बापपणाचे घटितव्य हेच मुळीं तेथीलची सर्व आच नच लागून घेता, तें तें पाहणें व्यवस्थित असें केले तरच तेथीलच्या ज्या अडीअडचणी का ह्या जगातील व्यवहारास पाहाणाऱ्या मग्य अशा त्या जागा ह्या आपलाशा कराव्याच लागणाऱ्या - त्या तशा केल्याच पाहिजेत, तरच मग तें बापपण हेच जमे आता आपल्या भाराचे होऊं लागणारे - ते अनुभवानेच मुळीं आपल्या योग्यतेस येणारे हांतें. ह्या ज्या काहीं ह्या जगातील पाहाण्याच्या का ऐकण्याच्या जागा का ऐकविणाऱ्या जागा त्यानीच जर बाजूस होणें केले, तरच थोडेबहुत तरी ते बापपण पदरांत पडणारे असे तें या अनुभवानेच पाहविले तरच बरे. सर्वभूत्साम्यलक्षणा हीच मुळीं त्या चेतन्यास सहज वर आणणारी होय.

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥

मनाने किंवा सजीवतेने (जीवदशेच्या ज्योतिरूप तांबुसपणाच्या प्रकाशावर उभे होऊन) किंवा ज्ञानाने (जाणिवने) कर्मावदलच्या (सभावने जे काही केले जाणारे - सृष्टिरचनेचे कौशल्य यांजलेले तें) फळाची अपेक्षा न करता, सर्व कर्म चित्ताने आपलीशीं करून, बुद्ध्यांरुपी अक्षरज्ञानाचे कौशल्य पुढे घेऊन, तें आपलें सर्व चित्त मजकडेस देऊन अस. प्रेम - प्रीति - मैत्री अक्षराने घडविली अशी ती कर्म करण्याची हातांटी आपलीशी कर.

हे द्विजदंतांचे तें द्विष - विविद्विष असे, एकाच्या सहज प्रकृतीचे ते दुसऱ्यास केव्हाहि विषय विषतेचे धारणें देणारे असल्यानें, तेथे व्रतभार हे महत्त्व घेऊन असतात. 'अंगोदर केले मग सांगितले' असा तो ह्या त्रिंशेचा तगादा तो तर कोणोहि लक्ष्यात नच घेतल्यामुळे, तेथे हे व्यवहार्य हेच मुळीं जें काही होत आहे तो योगच जसा असा पाहविला गेल्यानें, तेथे कुणाच्याच पदरांत काही पडत नाही-सर्कथेच सर्व बाजूनीं सर्वां ठायीं जमे ते एक द्विजदंतांचे मात्सर्ग्यच मुळीं विषयविषाचे ते - ते कांहीच पदरात पडूं देत नाही. परंतु तेथे या जीवदशेस अंधुकशी जाणीव मात्र असते कीं हे आपले असे करणें चुकीचे होय. परंतु काय करावे या विषयविषाचीं तर तींच तों पुढे बसल्यानें, तेथे तेंच ते विविद्विषा-विद्वेतेचे कां विविद्विषतेचे, विविधतेचे, 'हून श्रेष्ठ ते कां?' चे अस तें प्राचुर्य - तेथे सर्वेश्वरता ही कशी काय वागत असेल हीच मुळीं नेहमीं वादप्रस्ततेची ह्या बुद्धीने नेहमीं पुढे घेतलेली आकांक्षा हीच मुळीं तें प्रियासौंदर्य सापडवूं देत नाही - तेथे संशय थरारून येता. म्हणून येथे विषयविष द्विजताच मुळीं सर्व माती झेपणारी झाली - नटलेली विदुषीच ती झाली व तिजला मग हे द्विजत्व मुळीं नच आवडून, तें देहाचे - बुद्धीचे - सर्व सौंदर्यास आवडणें करून घेण्यानें, तेथे ती प्रियामरणा हीच भारली गेल्यानें,

आतां ती प्रिया सापडला तरच मुळीं हया जीवचैतन्याने कां पुरुषनें आपल्या प्रियतमेस पाहूं केल्याने, तेथे सर्वगांन अमे लक्षण ते मुळींच हया मात्सर्यास का विषयाना त्याचे विष आपल्यावर घ्यावे असे महत्त्व देत नाही. तेथे जी काही प्रिया हीच मुळीं सर्व विश्रुतमंत चैतन्याची ती एकच असल्याने, तेथे माझे का तुझे अमे केव्हाहि नाही पण तेथे व्याख्या ही मात्र रम्यतेची झाल्याने, तेथे पुरुषभार हाच आपल्या व्यवस्थितीचा झाला व आता येथे काय तें आप का काय तें पर असे नाहीच. तेथे सर्वगत चैतन्यच एक - सर्व प्रेम - सर्व प्रीति व सर्व मैत्रीच होऊन आहे असे सर्वात्मकतेचें होय तेथे उत्तमत्व कां अधमत्व हे नाही. तेथे चागला तेवढाच घ्यावा व अधम तो टाकावा असे नाही. अहो, तेथे मग पृथ्वीच जशी कळवळिली अशी वास्तविकता आल्याने, तेथे चागले का मध्यम, का लहान कां मोठे हा भावच मुळीं नाही हया पृथ्वीवर अनेक की अनेकीं एक प्रकार कां प्रचाराची अशी ती हया गुणवैचित्र्याची भेसळ जरी, तरी ती वसुधा ही काही तसले तें भेदलक्षण हे मुळीच पाहात नाही. हया पृथ्वीवर अनेक बुध, अनेक अमे वस्तुजात असले, तरी ती काय चांगले, नोटेनेटकं, व्यवस्थित केलेले तेवढेच माझे होय व दुसरे जे नेटके नाही, आंबड्यांबड असे तें माझे नाही असे ती पृथ्वी केव्हांहि म्हणतच नाही.

वसुधा ही अग्निगोलकासारखी ती उत्तम गुणांनी नटलेले तेवढेच - फुलेफळे, कां पांने हीं परोपकार, का दान का दातव्ययोग्यता अशी देणारीं अशी उपकारक जीं तेवढीच - आपल्या पाठीवर वाहाणारी आहे व अधम अशा गुणांनी जसे का चालताना पायास काटे मांडणारे कां धोडे टोचणारे - का यादूनहि एका अधमतेच्या अशा भेदास पाहाणारीं ती मात्र नच पाठीवर वाहावीं असे ती केव्हाहि करीत नाही तिजला काय उत्तम, का अधमतेस येण्याने बाळं लागणारे तें लक्षण (तेथे मध्यमतेचा भाव हा मुळीच त्यावावत आपले मत दर्शविणारा झाला नाही असे वाटणे) असे तें पृथ्वीसारखे सहनशील का परमात्तमतेचे का सर्वाधमतेचे होणें ह स्वभावाचे एक दीर्घपणच जसे पाहाण्यास आलेले ! असा जो पृथ्वीसारखा सहनशील - बालण हे उत्तम झाले, रतुनि करू लागले, का तच आता अधमतेचे होऊन, त्याने आदराचा अव्हेर करून आदरास घेतले नाही असे तें जो ह दोन्हीहि सारख्या क्रिमतीने सहन करणारा जसा कां अधम जरी पण तेथे जसा कांही एका उत्तमतेचा भावच घेऊन आहे, देऊन आहे - असे तें पृथ्वीसारखे क्षमाशीलत्व सर्वतऱ्हेचे निदात्मक का अपमानात्मक तें साहून जो असतो, तो पृथ्वीसारखा क्षमाशील होय पृथ्वीच तो जसा दुःखाने कळवळून गेलेल्या प्राण्यास उचलून घेऊन मुय देणारा का सकटकाळीं तें सकट सहन करण्यास क्षमाच अशी जशी ती पुढे झाली - असे तें पृथ्वीसारखे क्षमाशीलत्व तें जो स्वतः हांऊन आहे : तेथे काय उत्तम का अधम असे प्रसगाचे होणे तें सर्व साहून तें गुणाचे जसे तसे नच निराळे करून एका सहनशीलतेच्या भावाचा अलंकार हा स्वभावास केला असा जो : तेथे स्वतःच तें होणें हे झाल्याशिवाय काहीं तेंथील उत्तमत्वाचे, क्षमाशीलतेचे, सहनशीलतेचे “प्रसाददान” अशा प्रकृतीच्या भावाचे सौंदर्य किंवा उत्तमत्व होय येथे स्वजीवित ज्या देहाने धारण केले तो देह साधनाचे साधन सर्व एक - तेथे तसा गुण वटलेला तो काय मान्य का राजमान्य नव्हे असे कोण म्हणेल बरे ! देह सर्व प्रकृतिभाराचे एक निधान जसे - तेथे निरभिमानाचे असे आत्मत्व कां गृहधच एक आपल्या कुटुंबवत्सलतेच्या भाराचा झालेला - डोळ्यांनी असे तें मुरसतेचें पाहाणें केलेले - जेथे स्वभावाची सर्वसुंदरता ही पुरस्कारून यावी - पुरस्काराची व्हावी - असेच ते होय. तें स्वतःच होऊन असावें तर बरेच बरे असे स्वभावप्रसादन ! (१४४-१४५)

अहो, तो कसा म्हणावा तर राय म्हणून त्या एकासच तेवढे जवळ घेतले व रक म्हणून त्या दुसऱ्यास दूर केले असा तो नसून जसा कां प्राणच तो कृपाळ कृपाळ असा सर्व.

अमें तें परम कृपाळपण प्राणाचे होऊन असणें - तें काय गोर काय गरीब त्यांना हा प्राण कधीं काळीं काहीं म्हणणाऱा कीं, थोर म्हणून त्यांस खेळवून आपलासा करूं कां लहान म्हणून त्यांस पलीकडे कां परतें करून दूर वगळून टाकूं असें नाही.

हा प्राण हा जीवच जसा एक : हा जीव हा शिवच पण मायेच्या मोहांत अडकल्यामुळे सविकारतेचा झाल्याने, या मायामोहाचा सर्वथैव. अशा जीवदशेचें उपमासादृश्याने पाहिलेले जे उदार वृत्तीचें गहनत्व तें जमें कां स्वतःच्या प्राणासच अलंकारणें तें : येथे भुंकल्यास अन्न घातल्यांत ज्याप्रमाणें ह्या अन्नक्रीडासच प्राणधारणेचें परिधान देण्याने, स्वतःचा जीवच जसा तृप्त झाला. अहो, डोळ्याने पाहिलेले सौंदर्य ते या जीवदशेस - डोळ्याच्या देखणेपणास - निवाळपण देणारे असे असल्याने, स्वतःच जीवच कां प्राणच जसा तृप्त होणाऱा : तेथे ह्या प्राणाने ह्या मनुष्यदेहास परमचातुर्याची सीमा घेऊन त्या मनुष्यदेहात रिझविणे करणारी त्याची ती माणुसकीची - मनुष्यदेहाधारणेची - आवड (ऐश्वर्यम्) तीच जशी पुरती केली. तेथे प्राण प्राणानेच सर्वथैव आपल्या प्राणभरणास आल्याने, जीवदशेचे जें परम औदार्य तेच रम्यतेस आलेले किंवा देखीस येणारे असे होय. तेथे तो प्राण एक मनुष्य-प्रीतिच पुढे घेऊन असल्याने, तेथे योग्यच जसा एक ह्या प्राणक्रियेचा व प्राणशक्तीचा सर्व असा असतो, तो आपले उदारपण किंवा एक ओदार्येच कसल्याहि स्थितीत पुढे करून असल्याने, त्यास राय कां रंक असे विभेदन नाही एक हा मनुष्यदेह त्यासच तो पाहाणारा असल्याने, त्यास राय का रंक असे भेदानें पाहाणें नाही हा जीव हा महान् उदार असाच असल्याने, त्याचें तें तेज पूर्णनेने जेव्हां स्थिर होते, तेव्हा तोहि पण ह्या प्राणाच्या उपमेस पाहाणारा असा होय तेथे त्याचे सर्व कौशल्य कां करामत हीच मुळीं ह्या जगतास मोठेपणाचा डोल देते : हे सर्व किंवा हेंच जसा तो सर्व होऊन आहे असा ह्या विश्वातील सर्व मोठेपणा कां उदारभावच एक त्याची ती जीवलक्षणा पाहाण्यास आल्याने, त्यानें तेथे औदार्याची सीमाच करणे होणारे हे केव्हाहि म्हणून प्राण हा जीवच एक, कां जीव हा प्राणच एक ह्या जीवभावाच्या गोडोचा झाल्याने, तेथे औदार्याची भूमिका ही नटविण्यानें जसे का तो स्वतःसच ती भूमिका रंगविण्यास देत असलेला : तेथीलची ती भूमि कां भूमिका ही पूर्ण प्रभावाच्या उदार लक्षणांन आपण स्वतःच स्वतःस तो पोशाख केला असें होय. या मनाच्या प्रसन्नतेपुढें सर्व जगहि तुच्छ लेखलेले असे एक एका ह्या मनाच्या वृत्तीनें सर्व प्रभवन हे हातास आणून स्वतःचें मन - प्रभवन - शील - हे ज्याचें त्यास देऊन ह्या ऐश्वर्यास ऐश्वर्यम् ते कसे हें दाखवून दिले तें होय. म्हणून हा प्राण हा आपला जीव जसा, तसे सर्व जीव, किंवा सर्व जगाचा जीवच आपण होऊन आहे, किंवा अनेक जीवाचे जें जीवचैतन्य तें तो स्वतःच होऊन आहे, असा झाल्याने - असल्याने - तेथे त्याचे टाटीस काहीं उच्चनीच कां थोरलहान असा भाव असणें केव्हाहि नाहीच प्राण हा प्राणच, व जीव हाहि पण प्राणाच्या कोटीत बसल्यामुळे तेथे त्यास जीवप्राण असेच म्हटले गेल्याने ह्या जीवप्राणाची जोडी ही ह्या जीवदशेची परम गोडी ही देवत्वच एक तेथे स्थिर करणारे होय व अशी ही ह्या प्राणाची ती जीवगोडीची परमसमाधानाची, शांततेची, प्रसन्नतेची, प्रशंसिची सीमाच ती झाल्याने, तेथे त्याने आपले जोडीचें तें रसमाधुर्य आपलेसे करून देवपणांतच स्वतःस उभें केले असें होय अहो, असा हा परम प्रसन्नतेचा हातच तो मुळीं कसा हें जाणण्यासच मुळीं हे जग एकसारखे धापा टाकांत असल्याने, तेथे ती सीमा पाहाण्यास मिळाल्याने, आतां सर्व ऐश्वर्यच जणूं त्या प्राणास आपले प्रसन्नपण देऊं इच्छिणारी होऊन असतात असें हे पाहाण्यास तरी पण कुठें मिळत - मिळतं कुठे ? ह्या बुद्धीच्या दानतेची गोष्ट ऐकणें व ती प्रत्यक्ष आचारांत आणणें हेंहि पण अति दुर्लभ असें असल्याने, हे ऐकणें, पाहाणें, आचरणें कां विचारांत घेणें हेहि पण जसें का ह्या जीवदशेचे परम तृप्तीचें भरणेंच स्वतःस केले - स्वतःस भरविलें असे व्हाय. तेथे पोटाच भरलें, समाधान

झाले व हा जीव किंवा हा प्राण हा या ईश्वराचें ऐश्वर्यासच तो रंग पोहोचता करणारा झाल्याने, तो स्वर्गासच शोभविणारा असा जीवऐश्वर्याचें सव माहात्म्यच येऊन आलेला होय.

जो जीवाचाहि जीव, प्रेमभावाचाहि भाव असा - ज्यावांचून हे सर्व कांही जीवित मुळीं नच आवडणारे - काय थोर काय लहान, काय श्रीमान काय गरीब अगा सर्वांना हा प्राण म्हणजे जीवितच मुळीं जगत असलेले असे प्रेमाचे झालेले असे होय. या मनुष्यदेहाने असलेले जीवित हे प्रेमाने बांधले गेल्यामुळे त्या प्रेमाच्या पोटीपाटी धांवत असणारा असा ह्या जीविताचा श्वासभार - जणू एक प्रेमच ते आत वसलेले - हा जणू जीवगोडीची गोष्टच सागत आहे तेथे या जीविताने अथवा ह्या जीवदशेने कुंकू लेइले व आपल्या लावण्यात प्रेमरसाचा वर्षाव जेणे करून होईल असे ते जीवित लावण्यास आणिले. तेथे जसे का हात जोडणेच का देहभाव हा नत होणारा, विलीन होणारा असा - जसा कां सर्वच्या सर्व विकारणे हेच मुळीं प्रेमास आले काय येथे या जीविताच्या जगण्याची मजा, शोभा, प्रेमच चाळत बोलत वागत असलेले तें. अहो ! तो प्राण काय राव आहे म्हणून त्याचा तेवढा देह चाळवूं - वळवूं व रंक म्हणून त्यास पिळून काढूं असे तो प्राण - तो कृपाळु प्राण - केव्हाहि नच हांय अहो, या प्रेमाने आराधना करणे ज्याने करावे तेथे तो प्राण केव्हाहि त्याजबरोबर भिळून जाऊन आपणहि पण तेथील त्या प्राणाचें व्हावे - गोडीचे व्हावे - प्रेमाचे व्हावे - असेच म्हणून असणारा, ना केव्हाहि रंकपण का रावपण हे नच पाहाण रा : जीवदशेचें प्रेम हे कांहीं त्या रावपणाने का रकपणावर तालले जाणारे केव्हाहि नव्हे तसा परम कृपाळु जो प्राणासारखा कृपाळु (प्रिय) होऊन असतो, तो या जगास नेहमी हवाच - व्हावाच कोणी झाले तरी तो परम दयाळ, परम कृपाळ, असा कृपाळ दृष्टीचा असा कृपेचा वर्षाव करणारा होणार हे केव्हाहि : म्हणून तसे व्हावे, तरच तेथील गुण हे कांहीं प्रमाणांत तरी पदरांत पडणारे होतील, म्हणून ही जी कांहीं दैविकी लक्षणें तीं स्वतः तींच होऊन असावे तरच बरे.

“मुदैवानें परिमळ - सुगंध - द्रवळला, तेथे दिव्यतेचे देवस्वरूप जसे आपल्या प्रेमास पाहून तेथे आले सुंदर सावळा असे रूप कामेस पीतांबर असलेला तो दिसूं लागून सर्व जीवित स्वरूपमय झाल्याने, तेथे सर्वा प्राण हा तन्मय होऊन गेला माझे सर्व दृष्टी भरून - मी डांळे भरून - त्यास पाहिले. तेथे माझे सर्व प्राण तन्मय झाला, पण न्याहाळून जेव्हा पाहूं लागलो, तो काय चमत्कार. अहो की, तो वनमाळी कोठे गेला ते कांहीच समजेना मी आपल्या मनास बोध करूं लागलो व आतां पाहावे तां, अहो, तो प्राणच होऊन राहिला माझे सर्व प्राण त्याने आपलेसे केले अहो, असा तो सुखाचा श्रीविठ्ठल त्यानें तर कायावाचामनें मजला आपलेसे करून ठेविले. वेधच त्याचा मला लागल्याने - वेधानें मला पाहिल्याने - तोच जसा दिसावा असे होऊन गेले ”

हिरव्या चाभ्याच्या पिकलेल्या फुलाच्या सुगंधाने ह्या श्वासास रम्यपण आले - प्राणच जसा सर्व प्राणाचा होऊन स्वर्गांत संचार करूं लागला तेथे राव आहे म्हणून त्यास जास्तीत जास्त सुगंध व रंक आहे म्हणून त्या सुगंधानून त्यास वगळणे हे केव्हाहि नाहीं अहो, उमललेले गुलाबाचें का शोवंतीचें फूल ते डोळ्यांना सर्व रम्यता देणारे, त्या रम्यतेमुळे स्वतः पाहाणाराच मुळीं सर्व सौन्दर्य होऊन आला व तेथे डोळ्यांना तर ह्या जन्मास येऊन आज मुळीं दृष्टीचें साफल्य झाले असे वाटणारे ते ह्या दोहोनाहि - राव कां रंक ह्यांना - सारखेच होय तेथे दोहोचाहि जीवितप्राण तो अति सुंदर, अति प्रिय असा मानलेल. तो स्वतःचें ते सुंदरपण ह्या सर्व देहासच मुळीं देऊन रम्यतेची नवाई पाहूं देणारा झाल्याने, तेथे जो मनुष्य ह्या फुलाच्या प्रफुल्लितपणासारखा का सुखासारखा, तो तर सर्व जगाचा जीवच होऊन असल्यानें, तो सर्वांना एकसारखा प्रिय प्रिय बहुप्रिय असाच होऊन असतो.

म्हणून स्वतःच तो प्राण किंवा त्या प्राणासारखे होऊन असणें म्हणजेच तेथीलची ती रम्यतेची नवलई ही प्रिय अशी सर्व जगाची मैत्रीच होणारी. सर्व विश्वांत संचरून असणारा प्राण हा मुळीच आतां आपल्या प्राणप्रियपणास आल्यानें, तेथे जीवितगोडीची जोड ही सांपडावां तरच बरे. तेथे आतां खरेंखुरे जीवित हे अमरपदच जसे पाहूं लागले असे होणारे होतें. तेथे आत्म्याचे संपूर्ण वळ कां जीवनकलेचे अमरत्व कां जीवितयात्रेची अपूर्वता ही पूर्णतेस आल्यानें, सर्व वायु जो ह्या हृदयात असणारा तो प्राणपणास आल्यानें, देवपदवीच एक जशी तेथे विराजू लागली - विलासाची झाली - प्रसन्न होऊन आली

ह्या जगतास रमविणागा कां रंगविणारा तो प्राणच एक - तेथे उत्तमत्व तेवढेच त्या प्राणानें आपलेसें म्हटले व अधमत्व हे नाकारले असे केव्हांहि होतच नाही या नरदेहाची अपूर्वता ही सत्वच तेथे महत्त्व पाहून असल्यानें, केव्हांहि ह्या मनुष्यदेहधारणेस ती नी रम्यता देऊन असते. तेथे आनंदच एक नादण्यास आला आहे ह्या मलाकावर असे होऊन असलेले : म्हणून जीवितगोडी ही ह्या प्राणाने प्रतिष्ठा पावून असल्यानें तेथे रमणेच एक : ह्या जीवदगेची देहधारणेची आवड मुळीं ह्या प्राणामुळ आवडीची झाली मनुष्य मनुष्य तो - ह्या देव का गधर्वयोनीचा का तिर्यग्योनीचा असा - तो ह्या देहधारणेनेच मुळीं त्या त्या वृत्तिरम्यतेचा झाल्याने, तेथे देव का दिवौकस कां जीव-पक्षी कां तिर्यग्योनी ह्यानी ह्याच मनुष्यदेहाचा मुळीं आश्रय करून, आपापले ते जगणे जगविलेले असें होय. तिर्यक म्हणजे वांकडे चालणारे ते मनुष्येतर प्राणी, पशुपक्षी, त्यानींहि पण ह्या मनुष्य-देहावरच सर्व भिस्त टाकून त्याचे ते ते मनुष्यअलकरण नटविले, सजविले, रम्य केले असें होय. तेथे प्राण जो विश्वचक्षूच जसा त्याने ह्या सर्वांना आपापले महत्त्व पोहोचविले जसें असें होतें. म्हणून हा प्राण जो तो काय लहानमोठा का रावरंक का उत्तमअधम असे नच घेतों, तो सर्वांना पुरता होऊन आपल्या आपणासच प्रणाचे करून असल्यानें, तेथे सर्व विश्व हे स्वासानें प्राणाचें झाले, जागूं लागले, जीवितास आले, जीवनकळेंतच रमूं लागले असे होतें म्हणून भक्ति का प्रीति, लडंजत का हौस, रति कां रुचि, आसक्ति का अनुराग, निष्ठा कां आवड हीं ह्या जीवितास - देहधारणेस - विभक्तपण नच देता भक्तच होऊन असावे, ऐक्याचें होऊन असावें, तेथे सर्व प्रीति ही प्रेमच झाली असे करावेच करावे असे होय तेथे मग सहजच प्राणप्रियता ही प्राणच माझा का जगाचा जसा असा रम्यपणाचा होऊन विलसूं लागला असे होय

येथे या साधनाने - मनुष्यजन्मानें, नरदेहधारी असा हा मनुष्य ह्यानें - मायाक्रीडावनाचें न होतां, तपाचरणानें व क्रियायोगरूपी भक्तीनें तो प्राणच आपलासा करावा, सुदृढतेचें व्हावें असेच आहे. म्हणून येथे जी अनुरक्तता - ह्या वडिलाच्या उक्तींना पोहोचती व्हावीच व्हावी अशी - ती केव्हांहि फटाळं नयेच नये व त्या त्या म्हटलेल्या आपल्या ज्या ज्या भागा - जागा त्या त्या जागांत साजेशा व्रताचरणानिर्णी आपल्याशा करून ते ते स्थान शोभवावे व स्वतः तेथीलची ती रम्यता व ईशवात्सल्याची गोडी चाखून इतरांना म्हणजे जगासहि पण ते ते प्रसन्नपण पावतें करावें असे आहे. तेथे परस्पर मैत्री ही आनंदसूर्य जीवित घेऊन असणारी ती योग्यता ही त्या दोहोंनाहि प्रेमानंदाची अशी झाल्यानें, तेथे कलह तो कसचा ? तो घडीवजा कां एक घटकाभरचा होऊन पुन्हां ती ती गोडी आपल्या महत्त्व-भाराची झाल्यानें, तेथेहि पण मैत्रीचे ते सुघटित असे एकजीव होऊन येतें. तेथे केव्हांहि विभक्तपण नाही. तेथे एकच ते प्रेम कुठेहि असले तरी ते डोलूं लागणारे होतें. ह्या जीवितप्रियतमेची रम्यता ही सर्व सौंदर्यच जेथे एकवटून असलेली अशी होय येथे या मनुष्यदेहाचें वैभव हे एकत्रित होऊन त्या या मनुष्यजन्मास - मनुष्यदेहास - जागविलें - शोभविले, रम्य केले, स्वर्गांत नांदविले असे ते देवपणच एक सर्व रमणीयत्व घेऊन आहे असे होय. म्हणून तो प्राणच तो प्रिया झाला, व ह्या

देहाची जी देवता तीसच शोभवू लागल्याने, तेथे जीवितप्रेम हे जसे का सर्व जगाचा जीवच होऊन आहे असे होते. ह्या सर्व देहामधील अणूअणू - रेणूरेणूची जी अतिप्रिय अशी सर्व कल्याण पाहाणारी ती प्रिया ही ह्या जीवितास आनंदाचे करते - ह्यापेक्षा दुसरे एखादे विशेष प्रियपण भेटेल असे नाही. तेथे सर्व प्रियपण सर्वप्रिय होऊन आले, त्याने जीवितास जगणे दिले : जोगणे (कां जीवन-यात्रा) साफल्यतेचे ते पदरांत पडू देऊन जीवित आपले आपण सर्व रम्य झाले व इतरांनाहि पण तेथीलच्या ओढीची, प्रेमाची आतुरता ही पोहोचती केल्याने, तेहि पण तेथीलच्या चरणींचा प्रवास व्हावा अशी आतुरता दर्शवून, अहमिहकेने पुढे होऊन, आपले मन कां सर्वस्वच त्या चरणीं वाहू लागले असे होते. तेथे परम अशी ती या दोहोंच्या प्रेमाची रम्यता ती स्वर्गातील देवांनी पाहून त्यांनाहि पण आपण अशा पवित्र नि रम्य स्थळी पोहोचावे व त्या प्रेमाचे व्हावे असे वाटू लागून, ते देवच मुळी आतां भक्त व देव अशा दोहोंत स्वतःस वाटून घेऊन, ती देवकोटी कां भक्तकोटी शोभवू लागले असे होय. कर्म-बंधनाने भूतआशयस्थित असा आत्मा विराजमान होऊन असल्याने, तेथेच जखडला गेल्याने, या जगामध्ये दुसरीकडे कोठेहि त्यांना प्रियपण भेटणारे होतच नाही. येथेच मुळी जेव्हां तें आपापल्या बंधांत बसावे, तेव्हाच ती ती रम्यता ही जीविताची नवलाई पाहू लागणारी होते. तेथे सर्व प्रेम हे भक्ति कां भक्तिसीमेची एक ख्याति - तशी ती आकाशेची कां आवडीची सीमा - घेऊन येते तेथे ती सीमा ही जगातील सर्व सौंदर्ये आपलीशी करून असल्याने, तेथेच गोडी कां ओढ घेऊन, त्या त्या व्यक्तीस ती ती अनुरक्तता ही पोहोचती करणारी हातेच होते. सर्व जगच मुळी तेथे लोटगण घालीत असल्याने, तेथील रम्यता अवर्णनीय होय. तेथीलची ती सीमा ही तें भक्तपण कां प्रियपण होऊन असावे तरच मग हे सर्व जीवित जसे आनंदाचे झाले व तेथीलची रम्यता अनुभविल्याने ह्या डोळ्यांचे कां मनुष्य-देहधारणेचे कां ह्या जन्माचे पारणेच फिटले असे होय. असा तो प्राणच होऊन असणे हे केव्हाहि बरेच बरे!

(१४६)

अहो, जसे का पाणी प्यावयास गेलेली जी गाय ती गाय म्हणून, गरीब म्हणून, तिचीच तेवढी तृषा म्हणजे तहान भागविण्याचे करते म्हणजे तहान भागविते, व व्याघ्र जो पाणी पिण्यास गेलेला तो क्रूर म्हणून त्यास विष होऊन पाणी जसे मारीत नाही, त्या पाण्याने विष होऊन मारणे नाही - असे जें तोय, त्याप्रमाणे जे भक्त कां सत्पुरुष ते दोघांचेहि तें आर्त सारखेच पुरविण्याचे करतात. या परमात्म्याने हे विश्व आपल्या सत्तेने चालविले असल्याने, तेथे उणे कां पुरे, चांगले कां वाईट असे नाहीच तेथे सर्व जीवित हे प्रेमाचे सर्वथैव असेच : व मग तेथे पाणी माळ्याने जिकडे न्यावे तिकडे शांतपणेच जातच. अहो प्रेम हे काय कुणास नकोसे असते ? तो अलंकारच एक ह्या जीविताचा जीवनाचा.

हे चित्त कसे तर पाण्याप्रमाणे शीतळ असून ते पाण्याची पातळी - धार - महत्त्व - पाहाणारे होय. एकादा तोयाचा थेंब जर भडकलेल्या चित्तावर पडला, तर तेथे ते तोय आटूनच जाते, ते स्वतःस प्रेमाच्या रूपांतरतेने पाहावे असे करीतच नाही. तापलेल्या लोखंडावर घाब बसला तर तो काय लोखंडास लागतो कां अग्नीस लागतो ? पण तेथे वळणे कां वळविणे हे होणारे होते. तोय हे तापलेल्या लोखंडावर पडले, तर तेथे पाण्याचे नांवसुद्धां उरत नाही. परंतु त्या पाण्याचा संसर्ग मात्र तेथे उरून असतो. कमलिनीदलावर जर किंवा नलिनीदलावर जर एकादा थेंब पडला, तर तें जसे मौक्तिकाचे सत् असे दिसते. नलिनीदलावरील सलिल अति तरल, त्याप्रमाणे जीवित हे अति चपलतेने जात असते, म्हणून विकारवशतेच न होतां त्या परमात्म्यास भज. तेथीलच्या प्रेमाचा हो, म्हणजे तुझे जीवितहि पण प्रेमसंसर्गामुळे - प्रेमसंस्कारामुळे - अति आवडणारे असे होईल. अहो, तें तोय जर स्वाती

नक्षत्रामुळे तर शक्तिपुटांमध्ये पडल्याने सुंदर नेटकें असें मोतीं घडते - बनते, म्हणून उत्तम कां मध्यम कां अधम दशा ही संसर्गामुळे टिकणारी होते, शोभू लागते - तेथे ती स्वतः योग्यतेची होऊन जे ज्ञान तें प्रामाण्यास आल्याने ज्ञानच होऊन जाते जसें. त्याप्रमाणें तोय हे गाय जी गरीब म्हणून तिची तहान तेवढी भागवावी व क्रूर तो व्याघ्र म्हणून त्याचे वेळेस स्वतः विषाचें व्हावे असें केव्हाहि नाही - तेथे ते तोयच ते मुळीं त्या गाईस कां व्याघ्रास जसा संसर्ग त्याप्रमाणें करते - तीं एके ठायीहि नांदू शकतात - असें ह्या सत्संगानें व संसर्गानें घडून येणारे होय. व्याघ्रास उत्तम संसर्ग जर, तर ते तोयहि पण त्यामध्ये सहनशीलतेचा गुण - मैत्री - उत्पन्न करू शकते : गाईस जर उत्तम संसर्ग, तर तीहि पण हे पाणी पिण्यापासून सर्व तऱ्हेचे क्रौर्य हे मुलीनतेमध्ये परिणत करूं केव्हाहि शकणारच! म्हणून येथे संसर्गावरच सर्व मात टाकली गेली असे आहे - म्हणून संतसंग हाच या संसर्गासहि उत्तमत्व सहज पाहविणारा होतो. पृथ्वीसारखी क्षमाशील गाय व पुरुषव्याघ्र हा त्यागाचा धडा होय : येथे संसर्गानें तें तुंगलक्षण हे संतभावाचें कां सतभावाचें होणारे केव्हाहि. पुष्पकुडलिक - पुष्पसमवाय = मनाये.

गो म्हणजे इंद्रिय -- जे बहुव्यापकतेनें असणारे व जे या मनास तेथीलचा अर्थ - विषय पुरविण्यास अतिशयतेने ओढणारे - तेथीलची ओढ इतकी विलक्षण की, बलात्काराची अशी ती इच्छा. पुरविलीच पाहिजे अशी ती या मनुष्यास पार चाही करून सोडते : म्हणून या गाईची म्हणजे इंद्रियांची (भूक) तहान तेवढी भागवावी व व्याघ्र जो त्याचे वेळेस विष व्हावे असे पाणी जाणतच नाही - असे तें पाणी केव्हाहि नव्हेच अहो व्याघ्र जो ह्या इंद्रिय - विषय - इच्छाना आवरणारा तो जसे का येथें त्या इंद्रियांचे महत्त्व, गहनत्व का व्यापकपण हेच मुळीं त्या त्यागरूपी व्याघ्रपुरुषावर स्वार झाले व त्यानें तर हा सर्वच्या सर्व तपभार कां यज्ञभार हाच जसा त्या पुरुषाचा जीवनज्ञानसंसार हाच मुळीं उलथून पाडून त्यास चीत केले. व एका इंद्रियांचा अर्थ पुरविण्यासाठीं त्याचीच तेवढी इच्छा पुरविली, लोभ आपलासा केला, तहान भागविली. ह्या पुरुषव्याघ्रास तर तें तहानेल्याचें व्याकुळपण या वेळेस विषाचें जसे झाले असे का न म्हणावे बरें? म्हणून एका विषयेच्छेनें इंद्रियांचें उलथापालथ होणारे असें तें तहानेचे शमन करावे व पुरुष जो सर्व यज्ञ का दानतपभार त्यास विषरूप व्हावे असे तें पाणी करीत नाही. अंगामधील तेज हेच जसे तोय ते संस्कार कां संसर्गजन्माचा उपक्रम पाहात राहिल्याने तेथे हेतुच एक पुढाकार घेऊन आहे. व तो म्हणजे इंद्रियग्रामाचे ते - 'यज्ञो ज्ञानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्' - म्हणून असा हा त्रिविधतेने असलेला संप्रकीर्तितः त्यागः तां कर्मसंग सोडून व फलत्यागाने आचरावा लागणारा होय असा हा पुरुषव्याघ्र (त्याग) हा तीन प्रकारचा म्हणजे त्रिविधतेने गौरविलेला महत्त्व पाहून आहे. पहिले तें यज्ञ, दुसरे ते दान व तिसरे ते तप होय हीं तिन्ही कर्मच जशीं या विश्वरचनेस उभारणारीं व या देहाचा संसार करणारीं हात. म्हणून येथे तोय हे काही म्हणत नाहीं कीं, ह्या तापलेल्या प्रसरणधर्माचीं असलेलीं ती इंद्रिये त्याचीच तेवढी तहान भागवावी व ह्या देहास आधारभूत असलेलीं ती पुरुषव्याघ्ररूपी ती यज्ञदानतप कर्म त्याचे तें आचरण हे विष होऊन मोहाने तामस त्यागाचा आश्रय करून बदाई मारावी - जाहीर करावे व हाणून पाडावे : कारण तोय जें त्याचें गुण हेच मुळीं त्या संसर्गानें आपलेसे केलेले झाल्यामुळे - तेथे तो संसर्गच आपलें सर्व महत्त्व पाहून असलेला होय. म्हणून येथे संस्कार कां संसर्ग का सत्संगितां का संतसंग का संतसेवा हीच जशी ती सर्वच्या सर्व महत्त्व पाहणारी - ह्या पावनतेस आधारभूत असलेली होय - ती केव्हाहि आचरणांत असावीच असावी.

गाय = प्रकृति, क्षेत्र, सौम्य स्वभाव, पुरुषार्थ, नारी, लीनता, पुरुष, देहधारणा, जीवित, जीवचैतन्य.

कृपाच सर्व एक असा आपण आधारभूत सर्व भूतमात्रांना - जशी एकपणाची मैत्रीच एक असा - कृपाच सर्व अशी दाईच एक मातृतुल्यतेची - सर्वस्वपणे सर्व कृपाच एक अशी - भूतमात्री गति - असा सत्वाचा ब्राह्मणच एक.

सर्व भूतमात्रामध्ये एकत्व पाहून एकपणाने सख्यत्वानें प्रीति ती मैत्रीस आळी असे ते कृपाळुपण - सर्वस्वपणें सव कृपाच एक अशी - मातृतुल्य जी दाई कां देवीच ती साक्षात् - धात्रीच ती - आत्मपणच ते कां माताच एक जशी.

यामध्ये दोन उलट सुलट बाजूंचा विचार होतो. एक ते सगुणांत भिळून जाणें, व दुसरे तें अभावाने या जीवदशेचें मुळीं विस्कटलेले होऊन व्यर्थतेच्या शून्यांत अडकून पडणे ते. म्हणून ज्या कांहीं भक्ति, मौन, जिकडे तिकडे तोंड न देणें, पायलीच्या पन्नासांत स्वतःस खितपविणें, जिव्हेस किवा खाद्यपेयाकरितां कांहींच धरबंध न ठेवणें, इत्यादीनीं हा जीवच मुळीं त्या अव्यक्ताच्या, शून्याच्या, आडसंधीत फसविला जाऊन स्वतःचा कंठच मुळीं अडकविला गेला : व त जे वर्तन तें नच राखिल्यानें तेथे प्रत्येक हया जी देहाची हालचाल हीच मुळीं व्यभिचारात्मक भावाची झाल्याने, मनुष्यास हारीं जाणें होतें. म्हणून ज्यायोगे तो जीवबंध, देहबंध, हाच उत्तम तऱ्हेनें आपल्या योग्यतेस पाहिल असेंच व्यवहारणें हे डोळ्यांत तेल पालून असावें, तरच मग ते जें अर्पण हे अर्पण नच होतां तेथे ते सगुणांतच राहून आपल्या व्यवहारास उचलून असते. नुसतेच ते अर्पणाचे म्हणजे वृत्ति किंवा शब्दोच्चार हा तेथे आंधळविला गेल्यानें, ती बुद्धि व वृत्ति यांमध्ये भलतच द्वंद्व लागून तेथे अनेक पेच पुढे येतात. हया मनुष्याने वागावे कसे हेच जेव्हां तेव्हां पुढे येते. काय शहाणा, काय सुता, काय शिकलेला, काय विद्वान्, काय अन्न या सर्वांना या द्वंद्वाच्या अडचणींत फसविल्यामुळे तेथें ती बुद्धि आपला संसार उत्तम तऱ्हेने उचलील, तरच मग या वृत्तीना जसे पोषण मिळाले असे हाऊन, एका हया जीवदशेच्या रम्यतेतच उभे हाणे होते. येथे दुसऱ्यास जे कांहीं सागण्याचें नसत हया बुद्धीच्या अनेक प्रकारांनीं हया जीवप्रेमाच्या गोडीसच प्रकाराप्रकाराने उचलावे लागत असलेलें. तेथे मग वृत्ति ही आपोआपच सांपडूं लागल्यानें ही वृत्तिच मग तेथीलचा संसार करणारी होते. या बुद्धीच्या उत्तम मारांना - प्रज्ञा, मेधा, श्रद्धा, विद्या इत्यादिना - आपलेपणास आणल्यानें तेथे वृत्तिरम्यता ही व्यवहारास उचलणारी होऊन, तेथे मग स्वाभाविकपणेच ते जोडून असणें हेच या अक्षराचें दिव्य ते नेहमीच असतें. तेथे मग हा देहच मुळीं सर्व तऱ्हांनीं पोसला गेल्यानें, तेथे पुष्टि व तुष्टि ही हया मनुष्यदेहाचें स्वाभाविक योग्यतेवर उभे होण्याने मनुष्य स्वतःच्या कर्तव्याचा होऊन येतो. असे हे एक तऱ्हेचें हया आत्मार्पणाबद्दलचें असे द्वंद्व ते एक व्यभिचारणें हे व्यर्थतेचें - शून्यतेच्या आडसंधीचें होय. दुसरें, आपला भारच उचलून स्वतःच्या वृत्तीना शीलचें करणें हे होय. नीटसें समजून त्यांतच रमून असावें, म्हणजे स्वजीवित हे अव्यभिचारी भावाचें, वृत्तीचें, जीविताचें करणें होय. ही गोष्ट नीटशी समजली म्हणजे या जीविताचा भार हा - किती तरी प्रमाणाने योग्य आहे हे तेथील धग समजली असतां - नीटसा पदरांत पडतो. तेथे दोनीही बाजू अशा परस्परांस डाव देत राहिल्याने जेथे मूळातच शून्य अशा व्यक्तीवर तेथीलचें सर्वच्या सर्व बोजाचें प्रदर्शन हे जेव्हां तेव्हां आपल्या या देहाच्या संसाराच्या प्रक्रियेस आल्यानें, तेथे सर्व कुचंबणे हेच होते; म्हणून ही भक्तिबीजाची गोष्ट ही अतिरम्य असून ती अशी वागवावीच वागवावी. तरच तेथे हे जीवित मुळीं आपल्या देवपणाच्या शिरस्यावर उभे होऊन, देवपणच एक शुद्ध असें शीलचें असें वृत्तीनीं पांयुरलेले असे प्रिय हे स्वतःसहि पण प्रिय होऊन, दुसऱ्यांच्या डोळ्यांनाहि पण सर्व प्रिय असेंच होऊन येते. म्हणून या भक्तियोगाचें रम्यत्व हे या बुद्धीस परम समाधान देणारें होऊन असतें. याजकरितां हे परोपरीनें स्वजीवित हें दुसऱ्याचें करून उपमेनें तें कसें असावें असेंच सांगत आहे. व मग स्वभावेकरूनच तें आपलेसें जर तर तेथे तें कसे वागतें कां

वागवावें लागतें - हें हया मनाच्या अनेक कोटिकौटिल्याच्या बाजूंना पुढें नच घेतां ते उपमास्मृतीचें किंवा दुसऱ्या मनुष्यासीं कसें वागावें व तें कां हेंच नजरेसमोर करून, मग हया स्वजीविताच्या आपल्या अशा मनाच्या धडयाला व्यवस्थितपणाचें पृष्ठ बसणें देऊन, तेथें मग हें आचरणें, वागविणें, वर्तणें, प्रवर्तणें हे हया देहाच्या संसाराचें ते विचित्र अंग हे एकदां कां आपल्या स्थितीस आले, म्हणजे तें परोपरीनें साभाळतेंच. व असा हा येथें सांभाळ हाच पालनपोषणाचा झाल्यानें, तेथें असे ते अभ्यासणे हे कोणास बरें आवडणार नाही ? तें सर्वास प्रिय असेच होय. (१४८)

मीपणाचे त्याचें बोलणेंच नाही. माझे असे तो म्हणतच नाही. सुख कां दुःख जाणिवेस आले, नेहमीं एकसारखा तो सर्वात्मक भाव एकत्वास आलेला, तेथेच तो स्थिर असल्याने त्यास सुख कां दुःख असे - मीपण नच घेतल्याने - लागणेंच नाही. आणि जो 'मी' असें जाणतच नाही, देहास उद्देशून देहबुद्धीचे बोलणें असें जो जाणतच नाही : व 'माझे' म्हणणें कां 'मम' असे कांहींच म्हणत नाही; हे सुख कां ते दुःख असें जो ओळखीत नाही, जाणत नाही; जो विरक्त, निष्काम, ममताशून्य असा : व सुखदुःखादि द्वंद्वाना निर्विकार असा जो (साम्य). (१४९)

त्याचप्रमाणें क्षमागील कसा म्हणावा तर जशी का पृथ्वी ही क्षमाच अशा सर्व पवाडयाची सहिष्णुतेची : संतोषास ज्यानें आपल्या मांडीवर घेतले आहे असा - ज्याने आपली मांडी देऊन या संतोषास राहाण्याचें घरच करून ठेविलें आहे, संगीच केले - कलहाचें नांवच नाही असे - तेथे आलिंगनच दिलें आहे या संतोषास असा तो.

संगी जागविला कां उत्तमांग जे तेच भागीदार होऊन आले : शक्ति, देवी, कलत्र का जोडीदार तो संतोष - समाधानच एक तेथे - मांडीवर त्यास घेऊन किवा मांडीच त्यास देऊन आपल्या गृहाचें केले - त्याचे राहाण्यास आपले देहरूपी गृह दिले - असा तो संगीच एक करणें : तेथे मग कलहाचें नाव नाही. त्याजबरोबर मात्र कलह (वासनाचाचल्याने) कधीं करूं नये - मग काय मूर्तिमंत समाधानाची मूर्तिच एक तो : तेथे आलिंगन झाले, ब्रम्हच आकळिले जसें. योगियास क्षमा ही जननेच एक. दुसऱ्यांनीं कोणी दुःख दिलें कां अपमानास्पद बोललें, किंवा अमर्षतेच्या बहुवसपणास पाहूं दिलें तरी जो क्षमाशील आहे, त्यास पृथ्वीचेहि ते क्षमाशीलत्व हे कमीच असे. जे कांहीं होत आहे - त्यांतच संतोष मानून जो आहे, त्यास कसलें ते मी-माझेपण ? म्हणून आतां येथे संतोषच एक मांडीवर घेऊन त्यास गृहाचें केले - संगी केले. (१५०)

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥

सततम् संतुष्टः = सदा सर्वकाळ हृष्ट घडो, अनिष्ट घडो, तरी आनंदित असलेला, तोषित होऊन असलेला. सततं योगी = नैरंतर्य हे योगक्रियारूप झाले. जेथे तप एक साक्षात्त्वे, कां स्वजीवित-गोडीच एक आपले हृदयांतील गुजगोष्ट सांगूं लागली. तेथे जीव हा कानच झाला ते श्रवण करण्यास. पातित्रय धर्मच जसा उगवला. छाया जशी देहाबरोबर. तशी ती क्रियारूप (योगशक्ति) होऊन असणारी बुद्धि ही व्रतच जसें पतिपरायणतेचें. यतात्मा = मनोनिग्रही आत्मा, स्व, यत, नियत; आत्मभार हा सर्वच्या सर्व जेथे आंवरून धरलेला असा तो; आत्मसंयमी. दृढनिश्चयः = दृढव्रत, तीव्रव्रतावर उभे होऊन तेथे सर्व निश्चयाची जी आत्मिका तीच जशी क्रमच एक त्या वज्रयोगाचा कां अहिंसादि तीव्र व्रतांचा निश्चय हा चांगल्या कामाचा तो डळमळू देऊं नये : निग्रही असावें, निश्चय हा कल्याणकारक असून, तेथील आड येणारी जी इच्छा हीच मुळीं लयाची असावी. मयि अर्पित

मनोबुद्धिः = माझे ठिकाणी अर्पण केली आहे अंतःकरणातील जी सर्व बुद्धि व मन तेहि. यो मद्भक्तः = जो "प्रेमरूपी परमात्मा" त्याचा भक्तच होऊन आहे. सः मे प्रियः = तो माझा प्रिय होय, तो मला आवडतो. प्रिया व प्रिय हे जसे एक झाले असें तें होय. प्रिय व प्रिया, गोडी व सिद्ध यांचा संगम झाला असें.

सततम् संतुष्टः योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मयि अर्पितमनोबुद्धिः यः मद्भक्तः सः मे प्रियः ।

संतुष्ट, नेहमी योगरूप, सतत असा क्रियायोगनिष्ठ, सर्व आत्माच आवरून धरलेला आहे असा, तीव्र व्रतावर दृढनिश्चयाने उभा झालेला, व माझ्या ठिकाणी अतःकरण, बुद्धि व मन हीं ज्याने अर्पण केली आहेत असा तो भक्त माझा आवडता होय, तो मला प्रिय होतो, मला प्रिय असतो.

वर्षायेविण सागरू । जैसा जळें नित्य निर्भरू ।
 तैसा निरुपाचारू । संतोषी जो ॥ १५१ ॥
 वाहोनि आपली आण । धरी जो अंतःकरण ।
 निश्चया सांचपण । जयाचेनि ॥ १५२ ॥
 जिऊ परमात्मा दोनी । वैसोनिया ऐक्यासनीं ।
 जयाचिया हृदयभुवनीं । विराजती ॥ १५३ ॥
 ऐसा योग समृद्धि । होऊनि जो निरवधि ।
 अर्पी मनोबुद्धि । माझिया ठाई ॥ १५४ ॥
 आंतुवाहेरी योगु । निर्वाळलेयाहि चांगु ।
 तरी माझ्या ठाईं अनुरागु । संप्रम जया ॥ १५५ ॥
 अर्जुना गा तो योगयुक्त । तोचि योगी तोचि मुक्त ।
 तो वलभा मी कांत । ऐसा पढिये ॥ १५६ ॥
 हें ना तो आवडे । मज जिवाचेनि पाडें ।
 हेंहि येथें थोडें । रूप करणें ॥ १५७ ॥

(१५१) वर्षायेविण - वर्षायेविण = वर्षाकाळावाचून, श्रावण-माद्रपद नसतां हि. निर्भर = परिपूर्ण. (१५३) ज्ञानी भक्ताच्या हृदयांत जीव व परमात्मा एका आसनावर ऐक्यभावानें शोभतात. (१५५) निर्वाळलेयाहि = आंत ध्यानाने व बाहेर योगाने सिद्ध झाला तरी. चांगु = चांगला. अनुरागु = प्रेम, भक्तींत रंगून जाणें (१५६) वलभा = प्रिया, स्त्री. कांत = पति. पढिये = आवडता, प्रिय. (१५७) पाडे = बरोबरीनें, योग्यतेनें थोडके - थोडके = उणे, अल्प.

सागर जो आहे तो काय वर्षाकाळीच तेवढा अगदीं हर्षनिर्भर म्हणजे हर्ष गगनांत मावेनासा असा, अहो तो जसा नेहमीच्या नेहमीच जळानें तुडुब भरलेला किंवा परिपूर्ण असा असतो, त्याप्रमाणे तो भक्त पूजा-उपचारादिनीच काय तो संतोषित होणारा असा नव्हे. तो तर नेहमीच्या नेहमीच तेथें उपचार केले नाहींत तरी (जेथें सहज उपचारच जसे - आंत सर्व उपचार भरून आहेत असाच) एक संतोषाची मूर्तिच होय. पूजोपचारादि जरी केले नाहींत, तरी तो संतुष्टतेचा असाच संतोषी.

वर्षाकाळच्या नदीना पूर येऊन त्यांचे पाण्यानें जसा सागर सागरपणास आला असें नसून, सागर ज्याप्रमाणें नित्य निर्भर असा आनंदाचा, गर्जत असणारा असा अतिशयतेचा, विपुलतेचा,

त्याप्रमाणें जो नेहमीं विपुलतेने असणारा संतोषच एक - त्याचा सत्कार केला नाही, तरी तेथे सर्व सत्कार सहजपणें अतिशयतेने असणारा - सेवा केली नाही तरी सहजसेवा तेथे पुष्कळपणें असणारी - सर्व इलाज तेथें सहजपणें निधिपणानें असणारे - नजरनजराण्याचीं येणीं तेथे नच झालीं, तरी सहजपणेंच तेथें ती बहुयोजनेची कुशलता ही पण खोलपणानें असणारी, तेथे विनंति ही त्या त्या गुणांनीं, प्रारब्धमोगादिनीं किंवा त्रिविधतापाकडून होत असलेली - ही अतिशयतेने सहजपणेंच तेथें सर्व उपचार ! जरी प्रत्यक्षपणें ते केले गेले नाहीत, तरी होतच असणारे केव्हाहि ! असा जो तो काय देवता-तोडीचा किंवा दैवतच एक जसें पूजिले जाणारे सहज असें - तेथे संतोषास कां तृप्तीस किंवा आनंदास काय बरें कमी असणार ? अहो, तेथे संतोषी असा तो नेहमींचा होय. (१५१)

निश्चयाची बुद्धि जी दुर्भिल्ल दुर्भिल्ल या त्रिभुवनांत ती ज्याच्या कृपेनें - ज्याच्यामुळे - आपलें महत्त्व घेऊन येते, तेथे जसे का त्यानें आपली शपथ घालून आपलेच अंतःकरण तिजला बसण्यास दिले : तेथे खरेंपणाचा भाव - जो अंतःकरणास स्वाधीन ठेवतो व केलेला निश्चय अखंड चालवितो असा - हाच जसा वचन का प्रतिज्ञा यांवरच उभा झाला : अंतःकरणाची जी विष्णु देवता तीच तेथे येऊं लागल्यानें, एक देहस्वभावच जसा भेटूं लागला : तेथे जीवितदिव्य, आत्मविकास हाच देवपणाचा हांऊन त्यास ते साचपण पटवीतच जणूं आहे असे.

हे जे अनेक व्यवसाय तेथे ती व्ययसायात्मिका बुद्धि हीसच त्यानें आपली शपथ दिली - शपथ वाहिली : ही व्यवसाय पाहाणारी बुद्धि ही आत्मिका जशी, तेथे अनेक शाखाचें असे अनेकत्व का बहुव्रसपण असल्यामुळे ती समधिगम्य अशी नच होणारी - पण या व्यवसायांना मग आईबापच नाहीत असे ते (होत) : परंतु हया असल्या व्यवसायावर निश्चय उभा झाल्यानें, निश्चय उभा करून, ज्याने स्वतःची आणच वाहिली, तेथीलच अंतःकरण आपलेसे करून कळवळ्याचें, आपलेंपणाचें, स्वहिताचें असे पाहवून - पटवून - तेथे ज्याच्यामुळे सांचपण येणारें असा जो सांचा आपला म्हणविला जाणारा तो होय : निश्चयाचें बळ । तुका म्हणे तेंचि फळ ॥ असे ते निश्चयाचें एक ऐन डबघाईचे प्रसंगीं कां वेळेस जे हातीं धरलें जातें व आपलें म्हणविलें गेलें, तेथे निश्चय हा म्हणजे पीयूषधाराच वर्षली असें दैव-दैव, आधि-व्याधि, संचित प्रारब्धावग उभे झालेले ते क्रियमाण किंवा कर्म हेच मुळीं या निश्चयास टाळतें : परंतु सत्संग, शपथेवर उभे होणें केलें, आपलेपणाच्या महतीचें, प्रेमाचें ते खरेपणास तेव्हांच येऊं लागतें, जर तेथे निश्चयाचें बळ असेल. म्हणून या व्रतउपवासादिचीं महिमान स्तोत्रे ऐकत राहिलीं, व त्यांनीं तर त्या क्रियमाणासच हात घालून, जेथे ते उगवले त्याचेच गुण गाण्यास मानविणे केलें - मानण्याचें केले : परंतु स्वतःवर प्रेम जर, तरच ती निश्चयाची गोष्ट पदरांत पडते. येथेहि पण एक जशी का ती वाटवध करणारीं महंद्रादि पदे आड पडून त्यांनीं हया निश्चयाच गोष्टच मुळीं बाजारांत विकत मिळते अशी करून ठेविली तसेच या पुरुषार्थाची बाजू स्वहितसाधनास पाहाणारी ती बुजगावणं पाहू लागली व तिकडे दुंकरुन हि पाहिना. आता येथे सर्व उपाय खंडले, व येथेच मुळीं ज्याच्यामुळे ती निश्चयाची बाजू पुन्हां उलट घेऊन आपल्या व्रतावर उभी होणारी होते, असे ते म्हणजे प्रत्यक्ष ते जेथें एकवटून असलेलीं तीं तीर्थ किंवा व्रते होत. असा तो ज्याच्या ठिकाणीं जीवशिवैव्य प्रसन्नतेस आलेले - तेथे जीव (चैतन्य) व परमात्मा (शिव) यांना ऐक्यरूपी आसन बसण्यास मिळाल्यामुळे - असा तो त्याच्या ठिकाणीं तर जीवशिवाच्या ऐक्यानें एकच स्थान शोमविलें, एकाच आसनावर त्यांनीं बसून ऐक्यच ते जीवशिवाचें - तेथे तो शिवच एक या मनुष्यदेहानें वागणारा - वहिवाटणारा कां फिरणारा असा - त्याच्या अंत करणांत विराजमान झालेला - त्याच्या हृदयभुवनामध्ये प्रकाशत्व करून आहे असा - 'राजतें' असलेले, प्रसन्नतेनें असलेले ते ऐक्यासन - तेथे एकच अंतःकरण सर्व-व्यापी व तच मुळीं या जगताचें पालनपोषण करणारें विष्णुबीज होय. तेथे सर्व योम समृद्धीस आला.

असा तो योगनाथ एक अमर्यादतेने असणारा - सततच असा - तो होऊन मज परमेश्वराचे ठायीं आपलें मन व बुद्धि हीं अर्पण करणारा होय. तेथे आपली प्रतिष्ठा कां स्थापना, कां दान किंवा ठेवणेंच एक आत्मस्वरूपीं अर्पण केलेले तें - याहिवर तो अधिक उत्तमतेचा होऊन असतो.

माणसाळलेलीं हीं मनुष्ये जेव्हां नवीन प्रदेशांत जातात, तेव्हा तीं अस्थिर होतात : एकाच देशांतील जनावरें हीं घरांत खपवून घेतलीं जातात तेव्हा तेथे तीं माणसाळलेलीं होतात मनुष्यामध्ये ह्या ज्या हिंस वृत्ति त्या जेव्हां मनुष्यदेहामध्ये वृत्तिरूप होऊन येतात व जेव्हा त्या नच परिणाम केलेल्या होतात, तेव्हां सिंहतेप्रत आलेल्या होतात : वृक्ष हा परदेशावर जेव्हां दुसऱ्या देशाचा होतो, तेव्हां त्यास नेट येऊन संधी सांभाळणारा असे म्हणतात : म्हणून मूळ वृक्ष हा जेथला तेथींचा तो जरी, तरी नव्या देशांतील नेट बांधून तेथीलच्या संधि प्रकाशास झेपणारा झाला असें म्हणतात, त्याप्रमाणें ही जी मनुष्यदेह रचना ती ह्या गुणगुणाच्या परिक्रमाची ती गुणातीततेच्या उपक्रमास पाहणारी जेव्हा तेव्हाच मूळ जे ब्रह्म त्या पदाप्रत येणारी होते परंतु येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी ती म्हणजे तेवढ्या पुरताच तो तसा गुणातीत होऊन असतो. परंतु जेव्हां अनेकीअनेक असे जेव्हां ते गुणांचे स्वल्प झेपलें होणारे - झेपले जाणारे - तेव्हां मात्र निरनिराळ्या देशाभिमानावर उभे झालेले मनुष्यप्राण्याचे जीवित हे मात्र झेपले जाणारे क्वचित्तच : परंतु जो त्या ब्रम्हसंज्ञेस पात्र झालेला किंवा ब्रम्हच होऊन असलेला तो मात्र ह्या अनेकाच्या पातळींना झेपून त्या त्या व्यक्तीला ते ते अंगवळण देऊं करून, त्यास आपल्या उत्तीर्णत्वासाठीं ते ते काम किंवा व्रत देऊन त्यास सर्वार्थ पुरविणारा होतो : असे तें अनेक भूतभावाचें ते जेव्हां एकस्थ होऊन असतें, तेव्हाच त्यास ती ब्रम्हपदाची योग्यता येऊं शकते.

येथें त्या त्या वृत्तींना किंवा निराळ्या प्रदेशांच्या असलेल्या त्या हवामानांनीं आपलासा केलेला तो जेव्हां त्या रूप गुण वेप तन्मात्रादिनीं आपलासा केला जातो, तेव्हाच तेथे ते कटाळणें हे दूर होऊन संग्य, संग किंवा हवामानाचे एकीकरणानें ते ते गुण जसे मूळच्या रहिवाश्याचे असेच होऊन जातात : येथे एक हितच पुढे घेतलें तर अशीं हीं माणसे तेथील त्या त्या अदूरदर्शित्वास चाजूस करून, त्या त्या जातीस महत्त्व पोहोचवून, स्वतःपण तेथीलच्या व्यक्तींनीं प्रशंसा केलेलीं होऊन, एक वडिलपण जसे शोभविलें अशीं होतात : अशी ही ह्या गुणांची परिक्रमणा ती जर अतीततेची झाली, तर कल्याणच ह्या मनुष्यजातीचे पुढें होते मग तेथे तो तो गुणधर्म हाहि पण तशा तशा परिशीलनाचा होऊन, तो मायेच्या वैचित्र्यास भर नच घालणारा झाल्यानें, तेथे मग काय व्यवहार जे सर्व तेहि पण आपल्याच घरचे असे होऊन येतात : येथे विश्वास हाच द्यास घेणारा व सर्व संसार हाहि पण त्याच तोलाचा झाल्यानें, तेथे केव्हांहि हितच पाठीवर वाहिलेले असल्यानें, त्या न्या व्यक्त किंवा प्रकृति ह्या दोषास नच पाहतां, तेथे एक सहज समजविणेंच ह्या व्यवहार्य अशा व्यक्तमात्रास होतें तेथे काय ते बाल्य, फां काय ते तारुण्य किंवा काय ते वार्धक्य अथवा पंचेचाळिगी उलटल्यावर येणारे जे एक ह्या व्रतादिकांच्या आचरण्यास लागणारे नैपुण्य - तेथे जसे का एक पडदीच घातली व मग नितराजतेनें किंवा यथास्थित तेच्या स्वस्थतेने ती ती कामे उरकलीं जाणारीं. येथे बाल्य, तारुण्य, वार्धक्य ह्या दगांना ती ती व्यवस्था पोहोचवावीच लागणारी असल्याने, ती ती योजना जर आपलीशी झाली, तर मग तेथे सर्व कांहीं यथाक्रम होऊं लागून, अव्यवस्थिततेचे अंग हे सुस्थितीप्रत येणारे असें केव्हांहि होतेच. गुणांचें जे प्रदर्शन तेंच मुळीं ह्या दृश्यमात्रांनीं आंवरिलेले असल्यानें, येथे मनुष्याच्या ज्या कांहीं वागणुकी त्या स्वच्छ स्थिर चुळबुळ न करणाऱ्या झाल्या, तर मन हेच मुळीं तो सर्व बोरबार बरबार आपला असे म्हणून ह्या संवयींना हार देते : तेथे मग सहजरीत्याच त्या त्या डोळे मोडणें करणाऱ्या वृत्ति ह्या

शांततेस येऊन, एक शुचिर्मतेतें अंग पाहून, प्रसन्न झाल्यानें, तेथें गृहच आपलें असें होऊन जातें : सहज शांतपण हें तर महाग खरेच, कारण ह्या उपप्राणांनीं ती ती चांचल्याची बाजू तरळली झाल्यानें, तेथे तारंबळच एक जशी देहाचें सर्व बूडच हालविणारी. म्हणून त्या तशा वृत्ति - जांभई आली - श्रीमुखच पसरणें कां फाडणें - नाकांत बोट घालणें - पायच जसा ओढणें, ओढविला जाणें - शिकणें म्हणजे जसें कांहीं एकाद्या गाडी ओढणाऱ्या बैलासच गाणें गाऊन त्याची आठवण देणें - ढेकर देणें म्हणजे जसें कांहीं डरकणेंच ते - म्हणून त्या त्या तशा संवयी त्या त्या जागीं स्वपणाऱ्या जर, तरच शोभलेल्या होतात : परंतु त्या शोभणाऱ्या होतात असें म्हणणें म्हणजेहि पण एक अतिक्रमणच त्या उपप्राणांचें होय. म्हणून ह्या कृतींना जर आळा बसला, तर जे ह्या प्राणाचें स्वलन जें नेहमींच मुळीं ह्या देहाचा संसार चोरणारे तेच मुळीं आतां आपल्या योग्य जागेचें - आपआपल्या योग्यतेवर उभे राहणारे झाल्याने, येथे उपमर्द किंवा अपमानास्पदतेचे वारे हें मुळींच डोळ्यावर येणारें होत नाहीं. येथे डोळ्याचें पाहणें हेच सर्वथैव ह्या देहास किंवा मनास महत्त्वाचा पोषाक करणारे होऊन उदार मावाचें पोषण करतं व करवितं. मनुष्याचें मन हे औदार्य सर्व जर झालें, तर तेथे ह्या मनुष्याचें सर्व सौंदर्यच त्यास पेहनविले असे होत. मग तेथें डोळे मोडणे हें होतच नाहीं. तेथे सर्व रंग हा ह्या मनास आल्याने तें प्रसन्न होऊन, व्यक्तिगणित आदराच्या क्रमाचा पेहराव देत राहून - करीत राहून - महत्त्वाचे असेच ते व्यक्तिमात्र होऊन येतात : म्हणून येथे स्वच्छता, शांतता, स्थिरता, वाचेचे सहज सुंदर कां मौनच बरें असे तें - ह्या मनुष्यास आदराचा - वैभवाचा किंवा गौरवाचा साज करणारे केव्हाहि होतच होते : म्हणून असल्या ह्या संवयी जर नीटनेटकेपणाच्या व्यवस्थित-तेच्या (बाण्याच्या कां स्वमावाच्या) केल्या, तर प्रत्येक व्यक्ति ही डोळ्यांना खपूं लागून तेथे सहजपणे मग एक सर्व आदरच आपलासा होतो असे नव्हे काय ? तेथे सर्व रम्यता हीच पुढे होऊन दृष्टिरम्य, स्वभावरम्य, बोलणे चालणें, व्यवहारणे हे सर्व रमणीयतेचें मापच घेऊन असल्यानें, तेथें सर्व सौंदर्य हीं सहजपणेंच घरीं येऊन नांदू लागणारीं होतात व मग केवढा बरें तो गौरव करणारा परिचयारूपी भार ! सर्व सेवा, परिचर्या का कामकाजाचें करणे हे परम दीर्घ असे ह्या मनुष्याचे स्वभाव मापणे करून, त्यास सर्व सौख्य हीं पावणारीं अशीच होऊन येतात हे केव्हाहि : तो तो गुण त्या त्या वर्णास पोहोचता झाल्यानें, तेथे मग एकच गुण प्रकाशू लागून, ह्या मनाच्या मोठेपणास शोभूं लागणारा झाला असे होतच ! त्या त्या गुणाचीं कामे का दाने कां व्रते हीं आपल्या सर्व योग्यतेस पाहूं लागल्यानें, तीं कामे मग सहजासहजीच आंवरिलीं जाणारीं कां आचरिलीं जाणारीं अशीं त्या त्या वर्णांना कां गुणाना शोभवीत राहिल्याने, ह्या मनुष्यास मग स्वर्गतुल्यतेचा असा हा मनुष्यजन्म होऊन येतो : व मग ह्या सृष्टीवरच जसा स्वर्ग उतरला आहे असें कां न वाटावे बरे ? म्हणून दृष्टिरम्यतेची अशी ही बाजू केव्हाहि ह्या मनुष्यास सर्व प्रकारांनीं रमणीयतेची अशीच करून असणारी व्हावी, तरच मग हें जे नेमकेपण कां माणसाळणे कां सिंहाळणे हे ह्या मनुष्यदेहास परम रमणीय असाच परिक्रम देऊन असणार हे केव्हाहि होय. तेथे मग ' न हिंस्यात् सर्वमतानि ' हाच तो सर्व भूतमात्रांचा बंधच मुळीं स्थिरतेचा झाला असे होय.

(१५२-१५३)

असा जो किर्यारूप होऊन सर्व योगच जसा - योगनाथच एक योगाची परम सीमा घेऊन आहे असा - तो माझ्या ठिकाणीं अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपाचा - ह्या प्रेमस्वरूपाच्या ठायीं सर्वत्र ब्रम्हानुभव असल्यानें, सर्व विश्वच आपला देह आहे अशी बुद्धि वृत्ति झाली - सर्वच्या सर्व देह व मन (मानस) हे मजला अर्पण करून असतो. कलत्रच जसा का तो एक समृद्धतेनें असणारा असा किर्याभार कां तप-भार, कां स्वाध्याय म्हणजे वाङ्मयतपभार, कां योगच सर्व वर आला, कां देहच जसें विसरलें असा नेहमी योगावर उभा.

मन-बुद्धि ही माह्या ठिकाणी अर्पून असलेला - अहो, तसें त्यानें केल्यानें तर सर्व हा मी तं-पणावर उभारला जाणारा हा बंधनांत पाडणारा हा खटाटोप तो तर आता मुक्त आत्म्याचें जसें का येणें झाल्यानें संपला. म्हणून समृद्धतेचीं लक्षणें तींच अपरंपारपणानें - अमर्यादतेनें - योगास आलीं, असा तो होय तेथें अंतःकरण हेंच परिणाम केलें गेल्यानें तेथें क्रिया हीच उगवली. शपथच एक निश्चयाचें व्हावें म्हणूं लागली व तेथे सांचेपण या भावास येऊन त्याबरोबरच मुळीं जेथें उचलिला होतो जो प्राण त्याबरोबर तीं इंद्रिये हींहि पण सहज उचलिलीं जाऊन देहाभिमान हाहि सहजच मग तेथे येऊन मिळतो. तेथे सर्व व्यापकपणच आपलेसें केलें गेलें. डोळसपणच या बुद्धीस आलें, व तें रूपाचें होऊन सुंदर दिसूं लागलें (१५४)

आंत व बाहेर सर्व योगक्रिया चांगलेपणानें - जसें कां सिद्धसरस्वती ती योगावर आरूढ होऊन आहे अशी : असा तो सर्व सिद्ध आहे तरी मज परमात्म्याविषयीं त्यास सप्रेम असाच अनुराग. मज परमात्म्याला तो विसरला नाही : तो तर मजविषयीं माझे ठायीं सप्रेम अशा अनुरागाचा होऊन असतो - असलेला होतो - असा आहे - असा असेल : प्रेमाच्या बोलण्यास प्रेम दिसते - प्रीतीची गोष्ट प्रीतस आवडते - प्रेमरसाचा पान्हा हा जसा धीराचा पूरच आला अशाच अपेक्षेचा केव्हांहि असणार : तसा तो सर्वसिद्ध असा माझे ठायीं अलोट अशा प्रेमाचा असतो. तेथे सानुराग, प्रेमप्रीति जिव्हाळा, क्षेम, मधुर असें जीविताचें माधुर्य पाहाण्याचें कां पाहविण्याचें कौतुकच एक करणास ती असतो. प्रेमच मुळीं प्रमास प्रेमाची आवड - इच्छा ही जीविताची गोडीच एक हास्य करूं लागणारी - जेथे या जीवदशेचें रंजनरागात्मक असे 'मला हवें, मला हवे' असे जो तो म्हणणारा होऊन असतो. प्रेम हे केव्हांहि स्पृहणीय असे जीविताचें सौभाग्यच तें - तेथे प्रेम हे उचलून घेऊन त्यासच चालविले - बोलाविले जाते, म्हणून असें तें प्रेम नेहमीच पुढे घेऊन, महत्त्व देऊन, सोय करून, ते रत्नाच्या योग्यतेस आणले असे नें. तेथे आतां बहुरत्ना वसुंधरा अशी ती उक्ति ही तर येथेच येऊं लागून तें रत्नाचें बहुपण हे (योग्यतेस आणिले गेलेलें, योग्यतेचें झालेले, रत्नच ते असें तें झालेले) पाहाणेस मिळणें, म्हणजेच जसे का या रत्नानें रत्नास किंवा ह्या रत्नानें रत्नाचें जे कांहीं दिव्य असें तांबूस लक्षण - प्रेमभरण - तेंच उजविलें. तेथे आतां अक्षर हेच प्रेम होऊन आलें व त्याने या जीविताच्या गोडीस प्रेमाचा असाच एक साज केला - साद दिला - मधुर हास्य दिधलें - रगच गालावर येऊन सर्व लज्जा ही आतां प्रेमास आल्याने तिनें सर्व देह हा त्या एका गालावरील प्रेमासच दिला : लज्जा ही, "ही" ही, लोकलज्जा ही आपलें प्रसरण पावलेलें लक्ष एकत्र करून, गालावरच येऊन, तिनें हास्य केलें, माधुर्य पाघरले व एका प्रेमासच ती आली : तेथे साद हाच ऐकूं लागला व त्यानें ते प्रेमाचें ते सादणें होऊं केलें - तेथे ऐकणें हे गोडीचे झालें - कानच जसा जीव होऊन आहे - असा तो प्रेमभार म्हणजे सुवर्णाचा मेढूच एक सांपडला असे होय : तेथें चित्तासारखा चित्तास रागरंजन देणारा तो अनुकार हा नच सांडणे होते : त्याचा अन्वहर केव्हांहि होत नाही : अशा प्रेमास तो दिव्य रत्नरंग (पुष्पराग) देणारा होतो. तेथे अलोट प्रेम हें अखंड असें झालें. तेथील प्रेमधारा ही अखंडित अशीच होऊन आहे. असा तो आंत ध्यानानें व बाहेर योगाने सिद्ध झाला तरी ईश्वरत्वच तें नच बोलता येण्यासारखे असें प्रेमाचें. (१५५)

बारे अर्जुना, असा जो मक्त तोच योगयुक्त, तोच योगी, तोच मुक्त, तो वल्लभा मी कांत असाच आवडता - आवडच सर्व एक : येथें हाच पादा वाचिला जातो : त्याचे ठायीं सर्व योगक्रिया ह्या युक्त होऊन आल्यानें, क्रिया ह्या त्याजमध्येंच बोपरूप होऊन असलेल्या : तो योगी जसा काही योगनाथच : मुक्ततेच्या मारानें ढळ देणारी अशी ती त्याची तनु - असा तो मुक्तच होय : आठहि योगांमध्यें लवणारें असें मौक्तिकच एक - ज्योतिच जशी एक : तो जसा काय जीवदशेचें जे

बालमरूपी प्रेम - एक बालभर मूर्धन - तें होऊन आहे : तेथीलचा भार वाहाणारा असा बलभच एक - स्वामीच एक - बलभच एक कां स्वामिनीच एक - असा तो व मी जो येथे आहे तो पाहावा तर कांतच जसा एकांतास पाहाणारा - असेंच येथे ते त्याचें असणें हे सर्व पढिये कां पढियंत असें होय. शिकणें हें शिकण्यावरच शिकलें जाते - कां शिकविणें हे भावाचें जे तें शिकतां शिकतां शिकते - कां शिकवितां शिकविता शिकलें, शिक्षणास आलें असें होते, शिक्षारूप झालें असें होते - कां शिक्षारूप हें शिक्षणरूप झाले असे होते. क्रियारूप होण्यानें योगास येणें होते : क्रिया सर्व मुरल्या जेथे, तेथेहि क्रियेसहित असणें तेंच योगी होणे होय : तेथे तनु ढाळ ढाळ असेंच म्हटले.

असा तो आंतबाहेर सर्व दृष्टी क्रियारूप झाल्यानें सिद्धकोटीच शोभिवली : तेथे या भूलोकावरील सरस्वतीच ती - चांगा हीच - सिद्ध झाली, व यावरहि तेथे मजविषयींच्या प्रेमळपणाचा असा रसनाभार - रंगरसनाभार - हाच तेथे आहे, तरच मग जोच योगी मूर्तवंत झालेलें ते युक्तपण किंवा क्रियाशक्ति - निष्ठाच जशी लंपटतेस आली - मुरुन गेली - आपले जीवितगुज पाहूं लागून रंगूं लागली - अधिकाधिक रम्य दिसूं लागली - तेथे जसें कां त्रिभुवने हीं पण पायींच लोळत राहाणारी त्या प्रेमाकरितां असें तो रंगरसनाभार प्रेमास पाहाणारा, प्रेमच एक आपले स्नेहच सर्व असा तो लाजणारा - म्हणजे तांबूस-पणाचा तो सलज्जतेचा हा महिमा - एक रंजन, हौस, प्रीति हीच तेथे म्हणूं करणारी - युक्तवान् अशा क्रियेस जोडलेली तोच (भक्त) मग योगी असाच एक तोच 'मी-माझे' पासून सुटलेला असा मुक्तच एक : एवढेच नव्हे तर तो म्हणजे बलभच एक होय - बालभच ती होय व मी जो एकांत त्यास तर पढणे किंवा पढविणें करणे करून दाखविणें, पढणे, पढविणें, वाचणें कां वाचनास पाहविणे ते जसे का एक महिमानच या भक्तिबीजाचें आतां आपल्या सुखरूपतेस आल्यानें प्रसन्न होणारे (१५६)

एवढेच नव्हे, तर जीवभावाबरोबर तुलला असतां तो मला तर माझा जीवच जसा असा आवडतो, व असें बोलणेंहि पण येथे थोडेच होय, थोडे होय, उणें असे होय. रूपकानें सांगितले किंवा रूप कां वर्णन एक त्यास देऊन बोलणे केले तर तो माझा जीवच जसा - असे म्हणणेहि पण येथे कमीच वाटते तो जीवदशेपेक्षांहि जास्त आवडता असतो : येथे तृप्ति व निस्पृहता ही योगीच होऊन आली, क्रियारूप झाली. (१५७)

परी पढियंतयाची कहाणी । हे भुलीची उभारणी ।
 इयें तंव न बोलणीं । परी बोलवी श्रद्धा ॥ १५८ ॥
 म्हणउनि गा आम्हां । वेगा आली उपमा ।
 येन्हवीं काय प्रेमा । अनुवादणें असे ॥ १५९ ॥
 आतां असो हें किरीटी । पै प्रियाचिया गोष्टी ।
 दुणा ठावो उठी । आवडीचा गा ॥ १६० ॥
 तयाहिवरी विपायें । प्रेमळ संवादिया होये ।
 तियें गोडी पेसी आहे । कांटाळें मग ॥ १६१ ॥
 म्हणौनि गा पांडुसुता । तूंचि प्रियो आणि श्रोता ।
 वरी प्रियाचीहि वार्ता । प्रसंगें आली ॥ १६२ ॥
 तरी आतां बोलों । भलतया सुखा मीनलों ।
 पेसें म्हणतखेंवी डोलो । लागले देव ॥ १६३ ॥

(१५८) कहाणी = गोष्ट. भुलीची = मुरळ. उभारणी - भारणी, भुलीची उभारणी = भूल पाडणारी गोष्ट. इयें तंव न बोलणीं = हें बोलून दाखविण्यासारखे नाही. (१५९) प्रेमा अनुवादणें

असे = प्रेम शब्दांनी बोलून दाखवितां येईल काय ? (१६०) दुणा ठावो - थावो = दुप्पट बळ. आवडिचा - आवडी. (१६१) विपाये = स्वचित्, कदाचित्. गोडो ऐसो - गोडियेसी - गोडीसी. कांटाळे = तुलना. (१६२) आणि श्रोता - आणि तूंचि श्रोता. (१६३) भलतया - भले या. सुखा मीनलों = सुखाने सुखाप्रत आलों. म्हणतखेवीं = म्हणतांभणीच.

येथे पठियंतयाची कहाणी पाहिली असतां तेथे एक मुलीची उमारणी केली होते - वाटते : मूलच जशी आमिषाची - तेथे भुलविले जाणें होणारे : हीं असलीं बोलणीं बोलून दाखवूं नयेत - नच बोलण्यासारखीं होत : भारले जाणें, भुरळ पडणें कां विसरभोळेपण कां विसराळपण हेच येथे उमारणी दिलें गेलें, का हयाचीच येथे उमारणी केली असे होत असणारे : मुलीने उमविला जसा का मंडपच एक तसे होणारे जरा, तरी-किवा-परंतु येथे चूकभूल द्यावी घ्यावी असे : परंतु काय करावे, श्रद्धा जी तीच येथे बोलवीत आहे, पुढप जसा का बोलण्यानें भुलविला जावा, मुलीचा व्हावा, तेथ पठियंत तेच हरविले व एकादी गोष्टच सांगावी असे झाले. (१५८)

म्हणून आम्हांस आपले ' सारखेपणाची ' ही उपमा जी, कां तुलना जी, तीच आपले महत्त्व, प्रवाह कां उल्हास पाहून आहे : एरव्ही पाहिले तर जे प्रेम तें काय अनुवादणें होतें ? प्रेमा तो काय बोल् येणारा ? तो पुनःपुनः उच्चाराने प्रेमाचा होणारा ? प्रेम हे बोलास येत नाही - तें अबोल असेच. (१५९)

आतां हे किरिटी, हें असो. प्रिय, प्रिया, सिद्ध जो त्याची गोष्ट करूं लागले असतां, तेथे आवड ही दुपटीची होऊन येते. सर्व प्रेमच तेथे आवडतयाचें होऊन आल्याने, ते दुप्पट बळ घेऊन उभे हांत, बोलणें करतें असें हे किरिटी आहे. बरें असो. हितकर्ता, आवडता जेथे प्रेम कां स्नेहच एक तेथील रति म्हणजे विलासामध्ये रममाण होणें, तेथील प्रफुल्लितपण कां चेतन हे जसे का सिद्धांच्या गोष्टीच, कहाणीच - तेथे आवड ही आपला ठाव पाहाणारी व तो ठावहि पण तेथे दुप्पट बळ घेऊन आलेला असा होतो. (१६०)

असें असूनहि वर पाहावें तो संवादिया जो तो तर अतिप्रेमळ असा सहज कां कदाचित् तेथे गोडी ती अशा प्रियाप्रकाराची होते : तेथे गोडी जी ती कांहीं उपमेने सांगता येत नाही. म्हणून ती गोडी गोडीसारखीच होय. व मग पण काटाळे एक तेथे पुढे घेतले, तेथे स्वतःसच त्या प्रेमळपणाच्या गोडींत बसविले, व प्रेमळ असा संवाद करणारा प्रिया का प्रिय हीं दोन्हीहि जशी का आपणासच लागूं केली, दोन्हीहि आपणच झाला. (१६१)

तेथे आतां असे आहे म्हणून, हे पंडुसुता, प्रिया तूच व श्रोताहि पण तूच - याहिवर ती प्रियाची वार्ताहि पण प्रसंगाप्रसंगानेंच पुढे झाली : प्रेमाचें वर्तणें हे सहजपणेंच आतां तुजकडून होऊं लागणारे : तेथे जसे का तो प्रिया, कां श्रोता, कां प्रेमाचा प्रिय कां क्रिया या सर्व एकवटून आल्या व त्यांनीं तुलाच आपले गृह केले. अशी ही तुझी गोष्ट-वार्ता त्यांनीं ऐकिली. तेथे आतां सर्व प्रेम हें समरसून आले व त्यानें तुला सर्व प्रेमाचें असे आपले ठिकाणच करून ठेविलें. देवपणच हेच आतां उगवले : विश्व हे उमविले जाऊन उदयास आले : तेथीलच्या देवपणाची ती गोडी काय बोलण्यानें आपलेपणास येणारी ? तेथे सर्व गोडीच. सर्व प्रेमाची चटकच एक देवपणाची गोष्ट पाहूं लागली, संयोगाची झाली, समयास आली, सोयीची झाली. (१६२)

असें जेव्हां होऊन आलें तेव्हां ' बरें हें असो ' असेंच तेथें बोलणें बोलों लागलें होऊन, देवांचें भलतेच म्हणजे अतिशयत्वाचे सुखांतच रिझणें झालें. दिव्यसुखच तेथे प्राप्ततेस आलें - देवच झाले : असें म्हटल्याबरोबर देव जे श्रीकृष्ण ते तर डोळूच लागले : त्यांना अतिप्रसन्नता आली : सुप्रसन्न असे

ते होऊन तेथे प्रसादता हीच प्रसन्न झाली, संतुष्ट झाली, कृपाळुपणास आली : नामाचें चतुर्भुज असे तेथे दर्शन हें जसे कां भक्ताने देवासच - देवरावासच - मुर्ळीं देवपणाचे केलें असे : देव जे भक्ताची वाट पाहणारे येथे आतां भक्ताने तर देवच उजविला व त्यानें देवास चतुर्भुज असे रुपडे धारण करण्यास लाविले : तेथे डोलच आला, अतिसुखांत बसणे झाले, देवत्व सडोळस झाल्याने दिवसू लागले.

(१६३)

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥

लोकः यस्मात् न उद्विजते = ज्याच्यापासून लोकांना भय अगर त्रास वाटत नाही. यः लोकात न उद्विजते = लोकांपासून ज्याला भय अगर त्रास वाटत नाही. बोलण्याचे जे वाचेचे मोक्याट मुटणे तं करूं नये, झुलकपण केव्हांहि दाखवूं नये. हर्षः = हरखणें. अमर्षः = संताप, उतावीळपण, असहिष्णुत्व, क्रोध. भयः = अधीरपण, भीति. उद्वेगः = चिन्तास येणारी अस्वस्थता, भयाने व्याकुळ होणें, खंती, संताप. त्रासूं नये, त्रास करून घेऊं नये. मुक्तः = अलिप्त, संसारव्यथेपासून मुटलेला. अमर्षः = परकृतावज्ञादिनानापराधजन्यां मौनवाक्पारुष्यादिकारणभूतश्चित्तवृत्तिविशेषोऽमर्षः ।

यस्मात् लोकः न उद्विजते, च यः लोकात् न उद्विजते, च यः हर्ष-अमर्ष-भय-उद्वेगैः मुक्तः सः मे प्रियः ।

ज्याच्यापासून लोकांना त्रास अथवा भय वाटत नाही व लोकांपासून ज्याला त्रास किंवा भय वाटत नाही, तसेच हर्ष, क्रोध, भय आणि उद्वेग यापासून जो अलिप्त असतो, असा भक्त मला आवडतो, प्रिय होतो.

मग म्हणें जाण । तया भक्ताचें लक्षण ।

जया मी अंतःकरण । बैसों घाली ॥ १६४ ॥

तरी सिंधूचेनि माजें । जळचरां भय नुपजे ।

आणि जळचरीं न बुजे । समुद्र जैसा ॥ १६५ ॥

तेवीं उन्मत्तें जगें । जयासी खंति न लगे ।

आणि जयाचेनि आंगें । न सिणजे लोक ॥ १६६ ॥

किंबहुना पाण्डवा । शरीर जैसें अवयवा ।

तैसा नुबगे जीवां । जीवपणें जो ॥ १६७ ॥

जगचि देह जाहलें । म्हणोनि प्रियाप्रिय गेलें ।

हर्षामर्ष ठेले । दुजेनिविण ॥ १६८ ॥

पैसा द्वंद्वनिर्मुक्त । भयोद्वेगरहित ।

याहिचरी भक्त । माझां ठाई ॥ १६९ ॥

तरी तयाचा गा मज मोहो । काय सांगो तो पढियाचो ।

हें असो जीबें जीवो । माझेनि तो ॥ १७० ॥

जो निजानदें धाला । परिणाम आयुष्या आला ।

पूर्णते जाहला । वल्लभु जो ॥ १७१ ॥

(१६५) माजे = उचंबळण्याने, क्षोभाने. न बुजे - नुबजे - नुबगिजे - नुमजे = त्रासत नाही, कंटाळत नाही. (१६६) खंती = कंटाळा, वीट. (१६७) नुबगे = कंटाळत नाही. नुबगे जीवा जीवपणें जो = आपण जीवपणानें जीवाचाहि जीव आहों असे मानून त्रासत नाही. (१६८) हर्षा-मर्ष = आनंद व क्रोध. (१६९) द्रंदनिर्मूक्त = सुखदुःखादि द्रंद्रापासून अलिप्त. भयोद्वेग = भय-चिंता, संताप, खेद. (१७०) पढियावो = प्रियपण, प्रेमा, प्रेमभाव. जीवे - जीवीं जीविं माझेनि तो = माझ्या जीवाचा जीव, प्राणाचा प्राण, माझ्या जीवचैतन्याने जीविताचा झालेला. (१७१) धाला = पूर्णता पावला. परिणाम = पूर्णावस्था. पूर्णते जाहला वल्लभु जो = प्रेमाची परिपूर्णता अशी जो तिचा कांत.

यावर त्यांनीं म्हणूंकें केलें कीं, ज्या भक्तास मी अंतःकरणांत वाढून असतो, ज्यास आपले अंतःकरणच बसूं घालतो, अशा भक्ताचे लक्षण आतां जाणून घे - सांगतो, ऐक. (१६४)

हा (संसार) सिंधु जो आहे त्याच्या गर्जनेने - क्षोभाने - त्यांत वावरणारे - फिरणारे - जे जलचर त्यांना केव्हांहि भय वाटत नसतें आणि (समुद्र) सिंधु हाहि पण जलचरांना केव्हांहि कंटाळत नाही, व बुजतहि पण नाही - भात नाही जलचराप्रमाणे (समुद्र) सिंधु केव्हांहि त्रासत नाही, व्याकुळ होत नाही, आणि जलचरांनाहि पण समुद्राप्रमाणेच समुद्रामध्ये असताना गंभीरतेनें असणे असतेच; जसे न कंटाळणे, नच कासावीस होणे, नच त्रासणे. सिंधुच्या क्षोभानें जलचराना भय वाटत नाही, व समुद्र हाहि पण जलचरांमळे त्रासत नाही, लाजत नाही, बुजगावणेच जसे का या जलचरांचें असणें असे समजून समुद्र कंटाळत नाही त्या जलचरांचे असणें हे बुजगावणेच एक असें तो समजत नाही - त्यांनीं लाजविला जात नाही - त्रासास येत नाही - कंटाळवाणा होत नाही. समुद्र हा समुद्र-तेचा असा तो मुदतेचा होण्यास लाजत नाही. मनाच्या मोठेपणाचा जसा का असा तो समुद्र केव्हांहि गुदमरत नाही. (१६५)

त्याप्रमाणें उन्मत्त जगामळे ज्यास कंटाळवाणे वाटत नाही, वीट येत नाही, आणि ज्याच्या साभिधाने किंवा सहबासामुळे, तमेच अंगचे असण्याने, लांकडि पण शिगत नाहीत, त्रासत नाहीत. (१६६)

किंबहुना पांडवा, आपणहि जीवपणाने असल्याकारणानें जमे शरीर अवयवांस त्रासत नाही, त्याप्रमाणे अनेक जे जीव आहेत त्यांना तो कंटाळत नाही, म्वजिल करात नाही, खट्टू करीत नाही, त्याचा पाणउतारा करीत नाही - आपणच ह्या सर्वांचा जीव आहो असें मानून तो असतो. तो त्यांना भिववीत नाही, भीति दाखवीत नाही श्वाबरवीत नाही, बुजवीत नाही. तो न भितां, न लाजतां, नच खट्टू होतां. भ्रांत न होतां असतो तो अनुकारानें त्यांत स्थिर असतो - तो अनुकारानें न बुजतां त्यांत बसतो - भजणेंच जमें एक त्यांना असें करून असतो. (१६७)

जगच देह झाले म्हणून प्रिय कां अप्रिय असे नाही - हंसणे का रागावणे हेहि - तेथे दुजेपण नसल्याने, अद्वयपणच तेथे असल्याने - नाहीसं झाले. तेथे ही स्त्रीलगी बुद्धि ही ह्या मनास जाचणी करीत असणारी कीं, एक अधर्ष हळकुंडानें कांहीं पिवळे व्हायला नको; असे बोलण्यानें ह्या मनास समजविणें कां बुझविणें देत असणारी अशी - मन हे उत्सुकळ नच होऊं देतां दांत स्वभावाचे कां नच होऊन असावे ? गंभीरतेने तो हर्ष कां अनुराग पाहावा असे ती वरचंवर इच्छिते.

असा सुखदुःखादि द्रंद्रापासून निःशेषपणे मुक्त असा व भीति कां अस्वस्थता यांनीं रहित असा तो असतो : व याहिवर भक्तच एक जसा का माझ्याविषयीच्या भक्तपणाचा - संवेविषयीच्या चतुरतेचा - एक बाणाच मिरवीत असलेला असा होय.

एकांताची गोष्टच येथें पुढें झाली. झालें, सर्व तंटा मिटला. कांती जी तीच येथें सर्व सौंदर्य झाली. आतां भांडायाचें तें कुणाबरोबर व तें कशाकरितां बरें ? म्हणून येथें जशी ती हरिनामाची शेती कां खेती कां कात कां शेतकऱ्याची बाजूच मुळीं आपला सर्व कारभार व्यवस्थित करूं लागल्यामुळे, येथे सर्व भांडणें शम होऊन आल्यामुळे, येथे द्वंद्वें हीच नाहीतशीं झाल्यानें. पापच मुळीं दिसेना. सर्व पापें विलय घेऊन आहेत व ब्रम्ह जे सनातन तेच आतां आपलेंपणाप्रत आल्यानें येथें सर्व संसार हा सुखाचा झाला. अहो ! हे भांडणच कां तंटाच तो ह्या विकारांना पाय देणारा होत असलेला - दिलपसंतीचें ते एक कडबोळे भांडणाचा विषय होत असणारें असे ते - तो तंटाच मुळीं आतां ती विलासिनी किंवा प्राणप्रिया भेटल्यानें येथे सर्व देह हेच शांत होऊन आहे. येथे सर्व विद्या ह्या मंदस्मित होऊन हास्य करूं लागून प्रसन्नतेप्रत आल्यानें, आतां येथे जो तो आपापल्या कामात गर्क होऊन गेल्यानें, तन्मयता हीच मुळीं जशी कां प्रतिष्ठा होऊन आहे. तेथे प्राणच जसा सर्व स्थैर्य होऊन आल्यानें आतां सर्व तंटा मिटला व द्वंद्वें हीं विरून जाऊन एक तें एकांताचें असेंच मुळीं आपलेसे होऊन आहे असें. हीं शिःशक्ति हीं तर दुजेपणानेच मुळीं आपला संसार करणारी, तीं आतां एकांतास आल्यानें, येथे तंट्याचें काम सपले, कलह आटोपता झाला. हे जे जग तेच मुळीं आपलेसे केलेले असें - तेथे एक सहजच मैत्री नांदू लागल्यानें कलहाचें कामच मुळीं पुढें होईना, ते जेव्हां तेव्हां आपलेपणास आल्याने घरचें झाले बापेच तीं कां माणनेच तीं जशीं का एकाच घरांत नांदणारीं व एकमेकांच सुखदुःख जाणणारीं झाल्यानें, तेथे उपचारादिनीं मर्व कांहीं एक जे कामकाजाचें ते स्थितीस आले. व्यवस्थिततेचा असा क्रियाकलाप तेथे ती ती योजना पूर्णपणें पाहूं लागला. आतां जसे का ते सुखाचें जोडचें मैत्रच एक प्रकाशानें प्रकाशास पाहूं लागल्यानें, बुद्धि ही सर्व मार घेऊन, तिने ती स्थितप्रज्ञतेची बोलीच मुळीं आपलाशी केली. ती आनदाने घरांत रमूं लागली - गृहाची झाली - तेथे ती गोष्ट, बातचीत का देह-दिव्याची वात हीच मुळीं चागमलं कां चांगलं कां स गल अशी कठभरणचा ती ह्या वाणीनें आकंठ तृप्त होऊन, तिनें रम्य-मधुर असेच बोलणे करूं आदरिले या संसारातल लहानसहान अशा खेळण्याच्या जागा - बाळलेणीच जशी - तिनें पाहूं करून तेथेच तिने आपले घर सर्व सोयीचें असें करून ठेवल्याने, तेथें नडणें हें संपले व सर्व कामे उपस्थित झाल्यानें, नीटनेटकेपण हेच पुरतें होऊन आले असे झाले.

त्या त्या प्रसंगास तो तो धाट दिला गेल्यानें, येथे प्रसंगावधान हेच मुळीं प्रसंगरम्य झाले व ती ती योजना चोहोंकडून पुरती होऊन आली. एकाच पुरुषाचा हा सर्व संसार कां कुटुंबवत्सलेचा भार तो अनेक बाजूनीं - अनेक ठिकाणांनीं - तेथे आपापलें ठाणच व्यवस्थित असें मांडण्यानें, ते ते प्रसंग अवधानाचे झाले, पुरतेपणास आले तेथे त्या त्या व्यक्तींना मुळीं त्या भूमीनें कां भूमिकेनें पाहिल्यामुळे ही त्रमुधा आतां मैत्रच पाहूं लागली - कळवळून करुणास्पदतेस आली - कृपाळुपणास येऊन तिनें कृपावत्सलतेचे असेच तं त्रत आपलेसे केले व त्यांतच ती बसली - चित्तवत् सायुक्तिक अशी प्रेमळ झाली. (१६८-१६९.)

असा तो त्याचा मजला मोह पडतो बरें ! काय सांगावा तो त्याचा प्रेमा अहो ! अहो, तो तर जीवपणानें ज्यांत जीवचैतन्याचा उदय झालेला असा तो माझ्या प्राणाचाहि प्राण केव्हांहि होय. हें असो, काय सांगो तो पढियावो ! जीवें जीवो ! माझेनि तो ॥ काय सांगावें ते त्याचें प्रेम ! जीवपणानें तो जगाच्या जीवपणाचा झालेला असा तो जगाच्या जीवपणानें जगत असतो असेंच एक कुशल जगाकडून त्यास दिले जाणारें : जीवदशेमध्ये जीव होऊन असलेला असा जीवपणानें ज्यांत जसें एक क्षेमच एक जीवदशेस देणारें - तेथे जसें कां अनुमोदनानें त्याचें ते चालणें - जीवजगताचें कुशलच एक वाहून असणें - तें मजमुळे होणारें होय. तेथे केव्हांहि तो स्तब्ध न राहतां ही पुच्छाच जशी ह्या भरणपोषणाच्या क्षेमकुशलचें महत्त्व पाहून असणारो ! (१७०)

जो निजानंदानें तृप्त झाला आहे व तेणेंकरून पूर्णपणच ते जसे आयुष्यास आले ज्याचे - त्याचे पूर्णपणामुळे आयुष्यास येणे होते - येणें झालेले - पूर्णता ही जी तीच मुळीं त्याच्या योगाने कुंकू लावणारी झाली. ती भक्तीच झाली, तेथे वेणीच पडली, हृदयबल्लभच सापडला, का वैराग्यास भर आला. तेथे निजानंदाचे लग्नच लागलें, संतांच्या घरीं राबणें होऊं लागले, तो बल्लभच जसा त्या पूर्णतेचा झाला. ती पूर्णतारूप भूतदया परंपूर्णा झाली, भक्तीच पोचली, प्रेमकिंकर तो, कां प्रेमशरण तो सहजच मला जिंकणारा होतो. तरुणीचा - भक्तिरूप पूर्णतेचा - पतिच झाला - पूर्णतेस पावला हा भाव. (१७१)

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।

सर्वारंभपरित्यागी यो मदभक्तः स मे प्रिय ॥ १६ ॥

अनपेक्षः = निरिच्छ, निस्पृह. शुचिः = शुचिर्मंत, पवित्र असावे, मनानें, वाणीने व बुद्धीने चांगुलपणाचा स्वीकार करित राहावे. दक्षः = सावधान. उदासीनः = वैराग्यपूर्ण. (ज्यांचा सर्व देहच ब्रम्हरूप असा.) गतव्यथः = जन्मणें, मरणें, ससार कसा झेपेल इ ज्या मनाच्या व्यथा त्यांपासून जो अलिप्त, भयचिंताशून्य. सर्वारंभपरित्यागी = आरंभघूर इ टोचणी ज्यास नाहीत. तो तर सर्व आरंभाना उल्लूधूनच जाऊन त्या परित्यागानें पूर्ण असा खेदरहित सर्व काम्य कर्मांचा अगर कर्तृत्वाभिमानाचा त्याग करणाग. सर्वथैव त्यागी कर्मयोगामध्ये हेच विचित्र आहे. येथे अगोदर मुळीं कर्म म्हणजे काय हेच समजत नाही. असे अभ्यास करता करतां जेव्हा तेथील समभावन (कर्मयोग) हा स्थिरतेस येऊं लागतो, तेव्हा तेथील फळ मिळावे अशी इच्छा होते, परंतु ते आचरण हे नित्य युक्तत्वाचें झालेलें तें त्या आरंभास पाहात नाही. ते कर्तव्य अमेच झाल्याने हेतु धरून केलेले जे तें ह्या परित्यागासंबंधीच आहे.

अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारंभपरित्यागी यः मदभक्तः सः मे प्रियः ॥

निरिच्छ, शुचिर्मंत, सावधान, वैराग्यपूर्ण असा (ब्रम्हरूप) व जो मनाच्या व्यथेपासून दूर झालेला असा, व सर्व आरंभास उल्लूधून जो पूर्ण त्यागच असा, तो भक्त मला प्रिय होतो, प्रिय असतो.

निरपेक्ष, अतर्बाह्य शुचिर्भूत, दक्ष, उदासीन, खेदरहित, सर्व काम्य कर्मांचा अथवा कर्तृत्वाभिमानाचा त्याग करणारा माझा भक्त मला प्रिय असतो.

तयाच्या ठायीं पांडवा । अपेक्षे नाहीं रिघावा ।

सुखासी चढावा । जयाचें असणें ॥ १७२ ॥

मोक्ष देऊनि उदार । काशी होये कीर ।

परी वेंचणें लागे शरीर । तिये गांवीं ॥ १७३ ॥

हिमवंतु दोष खाये । परी जीविताची हानी आहे ।

तैसें उचित्व नव्हे । सज्जनाचें ॥ १७४ ॥

शुचित्वें शुची गंगा होये । आणि पापतापहि जाये ।

परा तेथ आहे । बुडणें येक ॥ १७५ ॥

खोलिये पारु नेणिजे । तन्ही भक्ती न बुडिजे ।

रोकडाचि लाहिजे । न मरतां मोक्षु ॥ १७६ ॥

संताचेनि अंगलगें । पाप तें जिणणें गंगे ।
तेणें संतसंगें । शुचित्व कैसें ॥ १७७ ॥
म्हणजनि असे जो ऐसा । शुचित्वें तीर्थां कुवासा ।
जणें उल्लंघविले दिशा । मनोमळ ॥ १७८ ॥
अंतर्बाह्य चोखाळु । सूर्य जैसा उजाळु ।
आणि तत्त्वार्थी पायाळु । देखणा जो ॥ १७९ ॥
व्यापक आणि उदास । जैसें कां आकाश ।
तैसें जयाचें मानस । सर्वत्र गा ॥ १८० ॥

(१७२) अपेक्षे नाही रिखावा = इच्छा स्फुरण घेऊन असत नाही. चढावा = सभामरित, उल्हास. (१७४) हिमवंतु = हिमालय दोष त्याचे = पाप नाहीसे करतो. उचित्व - शुचित्व. (१७७) आंगलगे = अंगस्पर्शाने, नामसामर्थ्याने केमे = काय सांगावे? (१७८) कुवासा = आश्रय. उल्लंघविले दिशा - उल्लंघविली दिशा = देशोधडी केले. (१७९) अंतर्बाह्य = आंतबाहेरी. चोखाळु = शुद्ध. उजाळु = तेजस्वी. उजाळु - निर्मळ. तत्त्वार्थी - तत्त्वार्थिचा = तत्त्वरूप धनाचा. पायाळु = पायाळूचे डोळे घेऊन देखणा झालेला.

अशा भक्ताच्या ठिकाणी कसल्याहि अपेक्षेचें येणेच नाही. त्यास कशाचीहि अभिलाषा नसते - कसलीहि इच्छा त्याच्यांत शिरत नाही : हे पांडवा, त्याच्या ठिकाणी कसल्याहि इच्छेचा शिरकाव - उदय - होत नाही, कसल्याहि जरूरीमध्ये तो आपला रिगावा करून घेत नाही, हे त्याचे कांहीहि नच मागण्याने उमजावे अशा भक्ताचें सान्निध्य - सहवास - (निजानंदाने तृप्त असणे हेच त्याचे आयुष्यास येणें) हेंच जसे कांहीं भरतीच मुखास येऊन आहे असे. अशा भक्तामुळे सुखाचा चढावोच असणें - असेच एक त्याचे असणें होय. तें जसें का ब्रम्हस्थितीच सर्व व्यवहारास आली - सर्व संसार प्रकाशित झाला, असे तें त्याचे सान्निध्यामुळे घडणारे !

(१७२)

मोक्ष देऊन काशी बाजूस होते उदारपणाने भिरविते. उदारपण दाखविते. तेथे सर्व शरीरच मुळी त्या काशी गांवीं द्यावे लागतें. तेथे त्या काशीक्षेत्रातच देह ठेवणाऱ्यांना मोक्ष मिळतो. म्हणून येथे भक्ति जर एक महत्त्व पावून असेल, तर तेथे मोक्ष हा नेहमींचाच होय.

(१७३)

हिमवत जो तो दोषच खाऊन टाकतो. हिमालय तो पाप नाहीसे करतो. परंतु तेथे जीवितहानि होण्याची भीति असते - तेथे मरणाची भीति असते : परंतु जे कांहीं हे सज्जनांचें शुचित्व तें त्यासारखें नव्हे - नाही ते निष्पाप असे असतं. तेथे जीविताच्या हानीची गोष्टच नाही. तेथे निष्पाप असे ते त्यांचें शुचित्व - स्नानदानच दिले असें.

(१७४)

गंगा पावन करणारी खरी : आपल्या पावित्र्यावर उभी होऊन पवित्रपणामुळें पवित्र करणारी व याहिवर पापतापहि तिच्यामुळे नाहीसे होतात परंतु तेथे कदाचित् बुडणे मात्र असतं - बुडण्याची भीति असते. गंगा पवित्र खरी, पण तिच्या पाण्यांत स्नान करणाऱ्यांनाच ती पवित्र - पण तेथे बुडावे लागतें, बुडी द्यावी लागते.

कापुराचें जसें दृतिमार्दव, शुभ्रपण तसें गंगेचें शुचित्व निर्मळपण होय. ह्यास शौच असेहि म्हणतात. रत्न जसें आंतबाहेर सर्वप्रकाशाचें - जसें का सूर्यच एक - तसें भरीवपणाने तो भक्त सर्व प्रकाशाचा असतो. बाहेर कर्म करून धुतला गेला व अतरी ज्ञानाने उजळला - त्याचें अंतःकरण ज्ञानाने उजळ झालेले आहे. अशा ह्या बाह्य व अंतर क्रियांनी स्वच्छतेचा झालेला तो - एका पाखाळ्यास म्हणजे निर्मळपणास आलेला असा तो - भक्त बाह्य चोख असा व अंतरामध्ये ज्ञानदीप लागलेला

असा शुद्ध होय. एरव्ही पाहिलें तर, हे अर्जुना, अंतर जर शुद्ध नाही, तर बाहेर केलेलीं कर्म म्हणजे विठंबनाच एक - विठंबू तो कसा तर जसा का गाढव तीर्थामध्ये न्हाऊं घातला, कां मृतच एक शृंगारिला किंवा कडु दुःखा भोपळा जसा गुळानें माखला. त्याप्रमाणें बाह्यात्कारी केलेलीं कर्म हीं मोठें मोल देण्यानेंही आपलें हीनपण टाकून देणारीं होत नाहीत - मदिराचा घडा हा मोठी थोरली किंमत देऊन आणिलेला असला तरी पवित्र अशा गंगेची योग्यता व थोरवी पावत नाही योग्यतेनें हीन असा पदार्थ मोठे मोल देण्यानेंही थोरपणाच्या योग्यतेचा - बरोबरीचा - होत नाही. मदिरा ती मदिराच, ती कांहीं आपलें मदिरापण टाकून गंगेची योग्यता पावणारी होणारी नव्हे : तिला पवित्र करण्यास - तिचें हीनपण नाहीसें करण्यास - जरी मोठे मोल दिले असलें, तरी मदिरा आपलें हीनपण टाकून गंगेच्या बरोबरीची योग्यता पावेल काय ? म्हणून अंतरामध्ये ज्ञान व्हावें, तरच मग बाह्य जे तें स्वभाविकरून लाभणारें होते. कर्मानें ज्ञान जन्मतें कां संभवतें असें कुठें बरे ते ? असे कुशलत्व तें कुठे सांपडणारें बरें ? कर्मानें ज्ञानास क्षेम देणें असें तें कसचें ? कुशलत्व, कुशल कुशल असें क्षेम कां हित कां कौशल्य कर्मानें ज्ञानास पोहोचते झालें असें होत नाही म्हणून अंतरामध्ये ज्ञान अमेल, तर बाह्य वर्तणे ते सहजपणेच सांपडणारें लाभचें होतें बाह्य असा जो भाग म्हणजे हिस्सा, वांटा, वांट्यास आलेले काम जर उत्तम प्रकारे कर्म करून चांगला धुऊन टाकला - भागास आलेलें काम जर उत्तम प्रकारे केले, तर मात्र मग ज्ञान होऊन अंतराचा कलंक हा नाहीसा होणारा होतो. तेथे अंतर कां बाह्य असे दोन्हीही नाहीसि होऊन तें एकपणाचें किंवा निर्मळत्वच तें झालें व आतां, किंबहुना उरलें जे, ते सर्व शुचित्वच (शुद्धपणच) होय ह्या निर्मळपणानें बाह्यहि गेलें व आंतरहि पण नाहीसि होऊन एक निर्मळपणच आलें असे होतें - तेथे सर्व उरले पाण्याने हिरा भिजत नाही, अधण आलेल्या पाण्यांत हरळ (दगड, खडे) शिजत नाही, त्याप्रमाणें मनावृत्ति ही विकल्पजातानीं लिपली जात नाही - मनाच्या ज्या वृत्ति त्या विकल्प येत असले तरी बंद होणे नाही - त्या वृत्ति विकल्पांनीं आपल्याशा केल्या जात नाहीत - मनाच्या ज्या वृत्ति (समाधान, शांती, महत्त्व) त्या विकल्पांनीं आपल्याशा केल्या असे होतच नाही, जसे का अधण आलेल्या पाण्यांत न्वडे शिजत नाहीत. विकल्पाने समाधान पाहाणे नाहीं : विकल्पास शांती कुठची ? विकल्पानें मनाचें मोठेपण पाहाणें नाही : जो शुद्ध स्वच्छ प्रकाशाचा हिरा - ज्ञानप्रकाशानें असणारा संत तो (परमात्माच जसा का) - तो काय या मायेच्या बाजारानें आपलासा केला जाईल ? असा जो तेथीलचा गुण त्यासच शुचित्व म्हणावें असें ते शुचित्व संपूर्णपणानें जेथे तूं पाहाशील तेथे, हे पार्था, ज्ञान आहे असे जाण.

(१७५)

जन्मदिव्य हें अहो, अति खोल, अति गहन असें आहे. त्याचा पारच लागणारा नाही. असें परम गहन. परम दिव्य - तेथे भक्तीचा अंगीकार केला तर मात्र बुडणें होणारें नाही : तेथे तर रोकडा मोक्षच हातीं लागतो. ह्या जीवित्वाने नच मरणे करतां मोक्षच लाभतो. जीवितसंसार मोक्षाचा होतो. अशी भक्तिनदी ही अगाध आहे तरी तीत बुडून नष्ट होण्याची भीति नाही. जिवंतपणीच तेथे मुक्ति मिळते.

(१७६)

संतांचें पावित्र्य या सर्वांपेक्षां श्रेष्ठप्रतीचें आहे. ते तीर्थानामुद्रां पावन करतात. संतांच्या सहवासानें - संतांच्या अंगस्पर्शानेंच मुळी - ती गंगा पापास जिंकते : पाप हें संतांच्या सहवासामुळेच ता गंगा ही धुऊन टाकते. अशा संतसंगानें पावित्र्यपण हें तीर्थानामुद्रां पावन करणारें होतें.

“रामनाम केवळ गंगा । पावन करी सकळा जगा ॥”

(१७७)

म्हणून असा जो संतमहिम्याचा - संतांचे पावित्र्याचा - कां संतच एक तो - आपल्या संतपणानें, शुचिर्मत्तपणानें तीर्थाना पावन करणारा, पवित्रपणाचे तेजानें ह्या तीर्थाना आश्रयच एक होऊन असतो.

अहो, काय सांगावें कीं, हीं तीर्थेंच मुळीं त्याचा आश्रय घेतात. ही तीर्थें अशा संतासच तर धुंडण्याचे करून त्याच्या आश्रयानें तीर्थपणास येतात, पावित्र्याचीं होतात, कारण अशा संतशुचिभक्तांनीं तर हे मनाचे मळ, मनाचे दोष पार देशोधडीस केलेले, तेथें शुचित्वच एक मूर्तिमंत. (१७८)

अंतर्बाह्य शुद्ध, सुवर्णाप्रमाणें तेजस्वी - जसा का सूर्य निर्मळ व उजाळ असा - आणि तत्त्वरूप घनाचा पायाळ असा देखणा जो. (१७९)

आकाश ज्याप्रमाणें व्यापक व उदास, त्याप्रमाणें ज्याचें मानस सर्वत्र असते, दक्षपणच एक तेथें. (१८०)

संसारव्यथें फिटला । जो नैराश्यें विनटला ।
 व्याधाहातून सुटला । विहंगु जैसा ॥ १८१ ॥
 तैसा संततु जो सुखें । कोणीहि टवंच न देखे ।
 नेणजे गतायुषें । लज्जा जेवीं ॥ १८२ ॥
 आणि कर्मरंभालागीं । जया अहंकृति नाहीं आंगीं ।
 जैसें निरिधन आगीं । विश्वीनि जाये ॥ १८३ ॥
 तैसा उपशमुचि भागा । जयासि आला पें गा ।
 जो मोक्षाचिया आंगा । लिहिला असे ॥ १८४ ॥
 अर्जुना हा टायवरी । जो सोहंभाव सरोभरी ।
 तो द्वैताच्या पैलनिरि । निगो सरला ॥ १८५ ॥
 कीं भक्तिसुखालागीं । आपणपैचि दोहीं भागीं ।
 चांटोनिया आंगीं । सेवकै बाणे ॥ १८६ ॥
 येगं नाम मी ठेवी । मग भजती वोज बरवी ।
 न भजतया दावी । योगिया जो ॥ १८७ ॥
 तयाचें आम्हां व्यसन । आमचें तो निजध्यान ।
 किंवाहुना समाधान । तो मिळे तें ॥ १८८ ॥
 तयालागीं मज रूपा येणें । तयाचेनि मज येथें असणें ।
 तया लोण कीजे जीवें प्राणें । ऐसा पढिये ॥ १८९ ॥

(१८१) नैराश्य - निराशे विनटला = निरिच्छ होऊन शोभूं लागला. विहंगु - विहंगम = पक्षी. (१८२) टवंच = त्रास, टोचणी, रुक्कल. गतायुषे = मेलेल्यास. (१८३) निरिधन = जळणा-शिवाय, लाकडाशिवाय (१८४) उपशमु = शांती. (१८५) सरोभरी - सरोवरी सोहंभाव सरोभरी = जीव व परमात्मा यांच्या ऐक्यभावानें तन्मय झालेला निगो सरला = निघून गेला. (१८६) दोहीं = देव व भक्त. बाणे - बाणी. आंगीं सेवकै बाणे = आपल्याकडे सेवकपणा घेतो. (१८७) येरा नाम मी ठेवी = दुसऱ्याला देव म्हणतो. वोज = तन्हा, रीत. (१८९) लोण = कुरवंडी, ओवाळणे. ऐसा पढिये = इतका आवडता असतो.

संसारव्यथेपासून दूर झालेला जो व निरिच्छतेनें पूर्ण भरलेला असा तो व्याधाहातून सुटलेला पक्षीच एक कां बाणच एक जसा. तो विहंगमाप्रमाणें उदासीन असा असलेला. (१८१)

त्याप्रमाणें जो नित्य अशा ब्रम्हाचा तो तेथे सतत असाच सुखाचा होऊन कसलीहि मनाची टोचणी त्यास पाहणारी होतच नाही. जसे का मेलेल्यास लज्जा ही नाहीच - कां मेल्याशिवाय स्वर्ग

दिसत नाही. तेथें लज्जा ही कशी बरे ? ब्रम्हभावामुळे गतव्यथच म्हणजे जन्ममरणाच्या फेऱ्यामधून - संसारदुःखामधून - सुटल्यामुळे त्यास आतां ती संसाराची व्यथाच नाही. (१८२)

आणि प्रकृतीवर उभे व्हावें व पुण्य कर्म करून स्वर्ग साधावा अशा तऱ्हेची अहंभावना त्याचे अंगीं मुळींच नाही - जसा का इंधनाशिवाय अग्नि हा केव्हांहि विझूनच जातो. अहंकृतीचा नाही असा निर्विकार कर्मारंभालागीं ! (१८३)

त्याप्रमाणें ज्याच्या गुणाला (गुणसंग्रहास) शांतता किंवा निवृत्ति प्राप्त झाली आहे, तो तर मोक्षाच्या गांवचा आहे असेच पाहिले जाते. मोक्षाच्या अंगचा असाच तो शांतीचा जिऱ्हाळा - शांतीच सर्व जेथे - तेथे तर अहो ! मोक्षच तो असे लिहिलेले होते. (१८४)

हे अर्जुना, येथपर्यंत किंवा असा हा ठावच एक ह्या सोहंभावाचा - तो परमात्माच मी अशा भावनेचा - ओतप्रोत भरलेला असा हा सोहंभाव ज्याच्यामध्ये, तो तर द्वैतपणाच्या पैलनीरावरच जाऊन पोहोचला असा होय जीवपरमात्मा याच्या ऐक्याने तन्मय झालेला जो तो तर द्वैतास पार उल्लंघून गेला - द्वैताच्या पार झाला - द्वैताच्या पलीकडे निघून गेला - अद्वितीय झाला. (१८५)

असेंच तेथे जाण कीं, भक्तिमुखाकरितां त्याने आपणास दोन ठिकाणीं वांटून घेतले; व सेवकपणाची महति हीच बाणविली. तो तर सेवकपणाचा बाणा मिरवितो - वर भक्तिमुखाची - आश्रय-सुखाची - शरणसुखाची तर तो मूर्तिमंत मूर्तिच असा - भक्तीचा अंकित - भक्तच एक व सेवकहि पण - असे दोन्ही आपण झालेला. सेवकपणाची वेळ तेथे तो भक्तीचा फक्त असे म्हणून बाजूस झाला नाही : त्याने तर ते सेवकपण उचलून घेऊन, ते पतिकाराचें करून कां पतकरून, आपण त्या परमात्म्याचे सेवक आहो असेहि पण त्याने वागून प्रत्यक्षत्वास आणून जगास दाखविले, तेथे सेवकपण अंगीकारणें तेंहि पण भक्तिच एक सेवागुणामुळे सेवकपणाची होऊन सुवास आली - बाण्याची झाली - महत्त्व पाहूं लागली व दिव्य आनंदामुळे देवपणाची झाली : देवहि पण तोच व भक्तहि पण तोच. देव आणि भक्त या दोन भागांत स्वतःस वाटून दिलें व सेवकपण आपल्याकडे घेतलें. (१८६)

आपल्याहून दुसरा जो त्याला - देहाला - म्हणजे सेवकपणाच्या बाण्याला - मी असे नांव ठेवून भजण्याची जी कांहीं रीति ती निगाह - तेजस्विता जो - भजत नाही त्यास दाखवितो, असा तो योगिया ! अहो ! असा तो योगिया क्रियारूप होऊन आहे ! योगक्रिया योग्यतेची करून आहे, वर योगिया असेहि म्हणून घेत आहे. तेथे जे न भजणारे नच नमणारे त्यांना ही अशी बरवेपणाची भजती रीति कुशलपणाने भजता रीतिरिवाज दाखवून आहे - ती पद्धति कां तो प्रघात आतां स्वभावच होऊन आहे असा. (१८७)

व्यसनाचे ठायीं आसक्त जसा तेथील दोष आवडीमुळे उठविला - दूर केला - व एक सर्व आसक्तच तेथे. त्या आसक्तीशिवाय दुसरे कांहींच दिसत नाही. व्यसन म्हणजे आवड व तेथे शीण येतो असे म्हणणें पुरत नाही. अहो ! आवड ती सर्व आवडच एक - तेथे शीण हाहि पण आवडच. म्हणून तेथे शीण हा नाहीच : तेथे शीण हाहि पण आवडीने उठवून लाविला असें ते आवडीचे व्यसन, भक्तिच अशी ती त्या योगियाची - भक्ताची - भक्तिच आम्हांस आहे - आवड ती सर्व. अहो, आमचें तो तर आमचें निजध्यान - अंतरंगींचें निदिध्यासन होय. सगुण असें निजनारायणाचें कां निज-शुद्धीचें ध्यानच तो. सततचें असें किंबहुना एक अतुल समाधानच पुढे येते, पुरें होतें, जर कां तो आम्हांस मिळेल. असा आम्हांस मिळे तर एक समाधान समाधान असा आमचा सुखाचा उद्देख अहो असतो. असा भक्त मला फार प्रिय वाटतो. त्याच्यासाठींच आम्ही सगुण रूप घेऊन जगांत वावरतो.

भक्तावरून जीवप्राण ओवाळून टाकावेत असें वाटतें. तो भेटला तर किंवा तो भेटतो तेव्हां परम संतोष आम्हांस होतो (१८८)

अहो ! त्याजकरितांच मी रूपास येतों, मजला स्वरूपधारण करणें होतें. त्याचेमुळे कीं अहो ! मी येथे असतां : माझे येथे असणें असतं. त्यावरून तर हया जीवप्राणाची कुरवडीच करावी असे आवडते. त्याजमुळेंच रूपाचे घडणें होतें - रूपच तेथे घडविले जातं - रूपच पाहाणें होतें. (१८९)

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥

न हृष्यति = जो हरिखत नाही, हरिखणें हे जसे उगीच एकादी ऊर्मा घेणें म्हणजे आंगठेपणच जसें काय. हृष्यति या शब्दाचा अर्थ हर्ष पावतो असा न घेतां जसें काही एक ऋषींचें ते शांतपण, अगाधपण कां स्थिरभावाचें ते पाहाणें, असा घ्यावा. न द्वेष्टि = प्रिय, अप्रिय, प्रियाप्रिय (अप्रियतेचें लक्षण), जो द्वेष करित नाही, परंतु येथे प्रिय कां अप्रिय असें भावून घेऊन त्याबद्दल सदोषतेनें पाहाणे, ते खेदच एक त्या बुद्धीस देणे ते कां ? तेथे प्रिय का अप्रिय असे न पाहतां उदासीनतेच्या एका भाव-लक्षणांतच बसलेले बरे. आपणच जो दोन्ही बाजू होऊन असतो, त्यास तो अद्वयतेचा कां द्वैताचा (द्वैताद्वैतविरहित) असा तो वृत्तिभार, कां असूं नये बरें ? यः न शोचति = खिन्न होणे जे. जो अपेक्षेचा होऊन कां मत्सराचा होऊन, कां अगम्यतेचा होऊन, “अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्” असा होऊन, या शोकाकुलतेस पाहातो, तेथे चित्तच एक शुद्ध असेल, तरच ते चित्ताचे स्थिर होणें होणारें. (शोक करित नाही : आळस करूं नये. जेथे कमी पडले, तेथे ते पुरे करावे. कमी पडल्याने औदासिन्य येतं व त्यामुळें शोकरूपी उद्विग्नता ही त्या मनास त्रस्त करते. करितां आळसूं नये. भावनाधर्माचा आठव पाहावा.) यः न कांक्षति (दर्शनकांक्षिणः) = पुन्हा इच्छा जो करित नाही, किंवा जी रचना या स्वभावानें अंगीकारिलेली, जशी संभावना तीच जशी जेव्हां का जेथे संपादनतेची होते, तेव्हांच तेथे तें कांक्षिणे हे असणार नाही हे केव्हांहि : उत्कट इच्छा ही मोठेपणाची, खाणेपिणे इ. ची असते ती केव्हांहि फायद्याची नाही. इच्छा ही शांत राहो. शुभाशुभपरित्यागी = शुभ कां अशुभ, मंगल सुख कां अप्रतिष्ठ असे न घेतां, जो परित्यागावर (परोपरीन त्यागावर) टेकून आहे, तो क्षोभच किंवा शोच्यताच पाहाणारा होत नाही भक्तिमान् = भक्तिमंततेचा, भक्तिप्रेमभावसंपदासंपन्न.

यः न हृष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति, शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः, स मे प्रियः ।

जो हरिखत नाही, अप्रिय समजून व्यर्थ विकारभावाचा जल्प करित नाही, जो शोचनीय अशा (शोकत्रयाचा पोक्कळपणाच्या) वृत्तींना आपल्यावर ओढून घेऊन शोचनीय असा - दुसऱ्यांनीं त्यास पाहिले असतां कळणाच की त्यांनी करावी असा - असत नाही. जो वेळेस जें योग्य तेंच पाहून असतो, कां भलत्याच वेळेची प्रार्थना कां इच्छा करित नाही. जो शुभ कां अशुभ असा ध्यास घेऊन असत नाही, पापपुण्याचा त्यागच करतो. असा भक्तिमंततेचा अंकित, भक्तिसंपत्तीचा जो तो मला आत्रडतो.

जो कधी हर्षित होत नाही, कोणाचा द्वेष करित नाही, कधी शोक करित नाही, (कशाचीहि कांक्षा म्हणजे इच्छा करित नाही), तसेंच शुभाशुभ कर्मांचा - पापपुण्याचा - त्याग करणारा असतो, तो माझा भक्त मला प्रिय होतो.

जें आत्मलाभासारिखें । गोमटें कांहींच न देखे ।
 म्हणोनि भोगविशेषें । हरिखेना जो ॥ १९० ॥
 आपणचि विश्व जाहला । तरी भेदभाव सहजचि गोला ।
 म्हणऊनि द्वेषु ठेला । जया पुरुषा ॥ १९१ ॥
 पै आपुलें जें सांचें । तें कल्पांतां हि न वचे ।
 हें जाणोनि गताचें । न शोची जो ॥ १९२ ॥
 आणि जयापर्यंतें कांहीं नाहीं । तो आपणची आपल्या ठाई ।
 जाहला यालागीं जो कांहीं । आकांक्षीना ॥ १९३ ॥
 वांखटें कां गोमटें । हें कांहींचि तया नुमटें ।
 रात्रि दिवस न घटे । सूर्यासी जेवीं ॥ १९४ ॥
 पेसा बोधचि केवळ । जो होऊनि असे निष्कळ ।
 त्याहिवरी भजनशीळ । माझ्या ठाई ॥ १९५ ॥
 तन्हि तया ऐसें दुसरें । आम्हां पढियंतें सोईरें ।
 नाहीं गा सांचोकारें । तुझी आण ॥ १९६ ॥

(१९०) आत्मलाभासारिखे = ब्रम्हानुभवासारिखे. गोमटे = चांगले, आवडणारे. न देखे = पाहात नाही. भोगविशेषे = विशेष ऐश्वर्यांत. हरिखेना = आनंदी होत नाही. (१९१) द्वेषु ठेला - द्वेष दुरी ठेला = द्वेष नाहीसा झाला. (१९२) आपणचि - आपणपेचि. (१९४) चोखटें = वाईट. नुमटें = वाटत नाही. (१९५) निष्कळ = पूर्ण, शुद्ध. (१९६) पढियंतें सोयरे = आवडतं, जिवलग.

आत्मस्वरूपाच्या लाभासारिखे चांगले तो दुसरे कांहींच पाहात नाही. आत्मस्वरूपासच जो उत्तम असे, सुवाचे असे, देखून असतो - त्यास दुसऱ्या एखाद्या असमान्य अशा भोगाने का भोगामुळे किंवा भोगाकरितां हरिखणे केव्हांहि नाही. आत्मस्वरूपच (सगुणच) एक संतोष देणारे व तेथेच तो पाहात असतो. जो आत्मस्वरूपाच्या प्राप्तीइतके मौल्यवान दुसरे कांहींच समजत नाही - विषयभोगाने आनंदित होत नाही. (१९०)

जो आपणच विश्व होऊन आहे त्याचा भेदभाव मग सहजच नाहीसा झाला आणि म्हणूनच तेथे द्वेष हा नाहीच. आपणच सर्व - तेथे आवडत नाही म्हणून कोणाचा तो द्वेष करणे व तो का? व तसेच तो कसलाहि शोक करीत नाही. नामाचें कवच धारण केल्याने तेथे बुद्धीने तो भेद पाहाणें कां मावाने ते कल्पित होणें असें नाही. भेदभाव नाहीसा होऊन एक नामाचें लेणे लेईले. सहजच मग तेथे विविद्विषतेने कां विद्वत्तमतेने डोळे मोडणे हें दूर होते. अहंभावाचा - देहाभिमानाचा - लय पाहाणारा असा तो. (१९१)

आपले स्वतःचें जें चित्रमान - सद्यः - असें जें खरेपणाने आहे ते तर कल्पांतां हि नष्ट व्हावयाचें नाही असे समजून जो गतगोष्टीचा शोक करणें सोडून वेतो. (१९२)

आणि ज्याच्यापेक्षां दुसरे असे कांहींच नाही किंवा ज्यापलीकडे कांहींच नाही असे ते आपणच आपल्या ठिकाणीं झाल्याने आतां (दुसरे) कांही आकांक्षणे नाहीच. (१९३)

वाईट अथवा चांगले असें त्यास कांहींच वाटत नाही. अहो, सूर्य जो आहे त्यास रात्रीचे होणे कां दिवसाचें असणें हे घडतच नाही : सूर्य जो सर्व प्रकाश तेथें रात्रि का दिवस असे पाहाणें कसचें? चरे व वाईट यांमध्ये तो भेद पाहात नाही. (१९४)

असा बोधच जो केवळ प्रत्यक्ष - बोधच जो पूर्ण शुद्ध असा होऊन आहे - याहिवर माझे ठायीं
मजनशीळ असा. (१९५)

तरी त्यासारखे दुसरें आम्हांस पढियेंतें सोयरें नाही अशी तुझी आण घेऊन सांगतों. तुझीच
शपथ वाहून सांगतों कीं, त्याजसारखे दुसरे एकादे कांहीं आम्हांस खरेंपणाने आवडतें आहे किंवा
आवडतें होते असे नाही (१९६)

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ १८ ॥

शत्रौ च मित्रे च समः = रिपुमित्रांना सारखा. समबुद्धीचें हित - आपले हिताची गोष्ट - निदास्वुति
उपेक्षेने असणें. मानापमानयोः समः = मान आणि अपमान यांना समान शीतोष्णसुखदुःखेषु समः =
शीत आणि उष्ण, सुख व दुःख हीं ज्याला समान झालीं. संगविवर्जितः = ज्याला कसलीच आसक्ति
नाहीं (देह) सगलें असणें कां नसणें हे ज्याला सारखे आहे, देहबुद्धीचा संग न पाळणारा :
देहधर्म (साधन) रहस्यरूपी अमृत, आपल्या स्वतःचा स्वभावच व तेथील रहस्य.

शत्रौ च मित्रे च समः, तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः, संगविवर्जितः ॥

रिपु अथवा मित्र, मान का अपमान, शीत का उष्ण, सुख कां दुःख ही ज्याला समान
(समसाम्यतेचीं) झालीं, ज्याला कसलीच आसक्ति नाही, (देह) (कर्म) सग असला काय का
नसला काय हें ज्याला सारखें असतें (समसंग), (असा भक्तिमान् पुरुष मला आवडतो.)

पार्थ जयाच्या ठाईं । वैषम्याची वार्ता नाही ।

रिपुमित्रा दोर्ही । सरिसा पाड ॥ १९७ ॥

कां घरीच्यां उजेड करावा । पारखियां भांधार पाडावा ।

हें नेणेंचि पांडवा । दीपु जैसा ॥ १९८ ॥

जो खांडावया घाव घाली । कां लावणी ज्यानें केली ।

दोघां एकचि साउली । वृक्ष दे जैसा ॥ १९९ ॥

ना तरी कां इक्षुदंडु । पाळितया जैसा गोडु ।

गाळितया कडु । नाहेचि जेवीं ॥ २०० ॥

अरिमित्रां जैसा । अर्जुना जया भाव ऐसा ।

मानापमानां सरिसा । होतु जाये ॥ २०१ ॥

तिन्हीं ऋतुं समान । जैसें कां गगन ।

तैसा एकचि मान । शीतोष्णां जया ॥ २०२ ॥

दक्षिण उत्तर मारुता । मेरू जैसा पांडुसुता ।

तैसा सुखदुःखप्राप्ता । मध्यस्थ जो ॥ २०३ ॥

माधुर्यं चंद्रिका । सरिसी राया रंका ।

तैसा जो सकळिकां । भूतां समु ॥ २०४ ॥

आघवेया जगा येक । सेव्य जैसें उदक ।

तैसें जयातें तिन्ही लोक । आकांक्षिती गा ॥ २०५ ॥

जो सबाहय संगु । सांडोनिया लागु ।

येकाकी असे आंगु । आंगां सुनी ॥ २०६ ॥

(१९७) वैषम्याची वार्ता नाही = वांकुडपणाची गोष्ट जाणत नाही = द्वैतभाव कधी कानी मुद्दां आला नाही. सरिसा पाड = सारखेपणानेच मानतो. पाड - पाडे. (१९८) उजेड - उजियेड. पारभियां - पारिकियां = परक्यांस, बाहेरच्यांस. (१९९) म्वाडावया = तोडण्यासाठी. लावणी = लागवड. वृक्ष दे जैसा - वृक्ष जैसी. (२००) जैसा गोडु - गोडु. (२०१) सरिसा = समान, सारखा. (२०२) ऋतुं = ऋतूंमध्ये (२०३) मास्त = वाऱ्याला. मध्यस्थ = साक्षी. (२०४) माधुर्ये चंद्रिका = आपल्या प्रसादाने जणुं शीतल चद्राप्रमाणेच - तेथे राय कां रंक हा भावच नाही. (२०६) जो - तो. लग = संबंध. आंग आगी सूनी येकाकी असे = मन मनावर ठेवून एकांतानें असतो.

हे पार्था, ज्याच्या ठिकाणी विषमतेचा भाव कां वाकुडपणाची वार्ता नाही, दुःसहनेची गोष्ट ज्याचे ठिकाणी ऐकूं येत नाही - द्वैतभाव कधी कानी मुद्दां ऐकूं आला नाही, ज्याचे ठिकाणी वैषम्य नाही - काय रिपु, काय मित्र अशा दोहोनाहि जां सुखभावाचे सारखेच मानतो, महत्त्व देतो, सारख्याच योग्यतेनें पाहातो. (१९७)

कां घरचा म्हणून तेवढ्यासच उजेड करावा व परका म्हणून कां पारकिया जो कां बाहेरचा असा जो त्यास अंधार करावा - त्यावर अंधार पाडवा, असे जसा दीप म्हणजे दिवा जो तो करीत नाही - त्याप्रमाणें दिव्यासारखा जो आहे. (१९८)

अहो, तोडण्यासाठीं घाव घालणार जो, किंवा ज्याने लावणी केलेली अशा त्या दोघानाहि एक सावलीच देणारा जसा वृक्ष तसा तो - कृपाळुपणाने जसा सावलीच एक. (१९९)

तसेच हे पाहा कीं, हा ऊंस जो आहे तो जो त्यास पाळणारा त्यासच तेवढा गोड रस देणारा व गाळणारा जो त्यास काय कडू रसाचा असा केव्हांहि नव्हे : तो त्या दोघानाहि गोडच होऊन असतो. गाळणारा म्हणजे चरकांत घालून पिळून रस काढणारा त्यासहि पण तो गोडच असा. (२००)

त्याप्रमाणे काय अरि का काय मित्र अशा दोहोच्या ठिकाणी ज्याचा सम असा भाव असतो, तो मानाने फुगवत नाही का अपमानाने खिन्न होत नाही - तो दोहोमध्ये सारखाच असतो : उलट त्याच्या मधील चांगुलपणाच मुळी वाहूं लागून वाढता होतो - त्या सम असण्यामुळे त्याचा सन्मान केला काय किंवा त्यास महत्त्व दिले कां दिले नाही काय, किंवा अपमान केला काय असा मानाने कां अपमानाने जो विकारवश होत नाही. (२०१)

उन्हाळ्यामध्ये कां पावसाळ्यामध्ये, तसेंच कां हिवाळ्यामध्ये गगन हे सारखेंच असते - तें समानच असते जसे, त्याप्रमाणे शीत कां उष्ण याना एकच मान जो देतो, थंडी वाजली कां ऊन लागले तेथे त्याचें सारखेच मनाने मानणे होत देहाभिमानानें हुकारणारा कां दोषावर टेकून थंडीच वाजविणारा - भीति देणारा - भयभीत करणारा - असा जो प्रसंग तेथे जो भूतमात्रानें अभय दिलेला असा अभयच एक समतोलाचे असा एकसारखाच असतो. देहप्रारब्धभोग भोगण्याकरितां आलेले जे काहीं एक तापाचे हिंवाचें जमे - तेथे जो तो देहच मुळीं बाजूस करून किंवा त्यांतच राहून प्रसंगास सादर हांतो. उष्णता म्हणजे विकारवशा ही सत्वदर्शनानें प्रशांत होणारी व शीत हेहि पण एक तेजोमय असेंच त्या स्वरूपावर परिणमणारे असें ते विश्वदाक्षिण्य कां प्राणदर्शन. (२०२)

दक्षिणेकडील कां उत्तरेकडून आलेला वायु - मास्त - त्यास मेरू हा जसा, तसा सुख लाभले कां दुःख प्राप्त झाले - भासले - वाटले - तेथे मध्यस्थच एक जसा जो - तेथे गृहस्थबाणा मिरविणारा असा गुणमध्यस्थ. (२०३)

आल्हाद देणारी चंद्रिका ही रंक असो कां राय असो त्या दोघांनाहि ती सारखीच प्रसन्नता देणारी - प्रसन्न करणारी - तसा जो सकळभूतांचे ठायीं सम म्हणजे एकसारखा आनंददायक किंवा सुखकारक असा. (२०५)

[दीप - सम - येथें साम्य हेंच सिद्ध होऊन आलें असें करणें तें ह्या कोटींनीं, त्या साम्याची सीमाच मुळीं ह्या उपमाकोटींनीं कसोटीस लावली. अहो, या उपमेची धोरीव ही सर्व उत्कृष्टतेचा भर घेऊन आहे येथे पाठीमागून येणाऱ्यांनीं हुंबरणें ते कां ? तेथीलचें महत्त्व रहस्य कां होऊन नसावें तें ! तें आचरावें कां न ! घागवावें कां न ! ह्या वचनांचीं स्तोत्रे म्हणजे एक निराळीच जशी सन्नगर - स्तुतीचीं - बोलणीं : म्हणून येथे सौजन्याची कसोटीच या स्वभावानें पाहू केलेली कीं, तो जो आपणपे म्हणजे आत्मसात केलेला स्वभावभार हा तेथीलच्या महत्त्वाचा - तेथील महत्त्वाचें - कां बरें नच आपण स्वतः न्हावे ? म्हणून जे कांहीं उत्तमत्व तेच किती प्रमाणानें अर्गी बाणले आहे कां नुसतें उथळपणच ते कसावर लावण्याचे वेळेसच मुळीं ते पारखले जाणारे - एरव्ही सर्व कांहीं माहीत आहे, पण तें नुसतें जाणणेच होय : तेथें देहाभिमानाचें गोठलेले तर कांहींच उपयोगाचें नव्हे. म्हणून येथे तप तप जें कांहीं, कां भक्ति भक्ति जी ती, ती तर कळवळ्याचें असें वात्सल्यगोडीचें मातृवत्सलतेचें एक निरभिमान असें. येथे उपमासौंदर्य, कांति ही दीप होय. तेथे स्मृति ही शुद्ध ज्ञाली. अशी सर्व श्रवणगोडी हीच पुढे होऊन आहे अशी. हा दीप काय तो दीप पाहावा तर व्यक्तीसच आणिला गेल्यानें, तेथे काय कांहीं त्याच्या ठायीं वैषम्याची गोष्ट मनास विषमता वाटली अशी तेथें मुळीं गोष्टच नाही. तेथे रिपु का मित्र या दोघांनाहि सारखीच समता कां महत्त्व असा तो दीप व्यक्तीसच आणला गेला; व आतां स्वतःवरच ती कसोटी देण्याचे काम पडले, तेव्हां तेथे पाहावे तो काय तो दीप असे म्हणतां काय कीं, घरच्यास तेवढा उजेड करावा आणि दुसऱ्यांना मात्र अंधार पाडावा असें तो जाणतच नाही. तम येथे तसले तें दीपाच्या अगाधतेच्या म्हणजे खोल स्वभावाचे जे होऊन आहेत ते होत अगाधतेचा जसा दीपप्रकाश, वृक्षाप्रमाणें अजातशत्रु जसा, मनाच्या समतोलपणाचा जसा ऊंस, अरिमित्रांना भाव जसा सारखा, तसा मानापमानानें हा स्वभावाचा समतोलपणा जसा कसोटीवर घांसला गेला. गगन हें तिन्ही ऋतूंत सारखेच - तसें चित्त हें परिग्रहाबाबत सारखेच. किंवा चिद्गगन हे सुष्टु किंवा प्राणदर्शनप्रकारानें पाहिलें असतां एकसारखे, तिन्ही अवस्थांमध्ये त्रिकाळीहि नच बदलणारें, तसे शीतोष्णद्वंद्वीं चित्त सारखे. मनावर उमटलेल्या वृत्तिविशेषांनीं भासविलें जाणारें जे ह्या बोलण्यानें होणारें एकच मन तसा - जसा गृहस्थ गुणांचा मध्यस्थ, तसा सुखदुःख-प्रसंगीं मेरू जसा उत्तर कां दक्षिण वायूस सारखा - उत्तरेचा वारा हिमाच्छादित, दक्षिणेचा वारा जसा सगरामधून येणारा. माधुर्यचंद्रिका रायारंकां सम, तसा सकळभूतांना सम म्हणजे एक वादून दिलेले असें साम्य उदक - पाणी आपली धार पाहाते. नेहमीं नम्रपणाची जशी आपली पातळी पाहाणारी तशी जीवनधाराच जो - तेथे आकांक्षा तशा पुरुषाविषयी असा - आंत व बाहेर जो देहसंगाचा कां कर्मसंगाचा नच होतां तेथीलच्या देहाच्या संबंधतेचा कां कर्मसंगी म्हणजे कर्माच्या संबंधाचा नच होतां एकांत पाहून आहे. तेथे एकांताच्या गुणाने सर्व अंग शोभविलें - एकांताचें अंग सर्व लेशले - एकांत जो संतांना पसंत असतो, सार्धूना पसंत असतो, तो आपल्या अर्गीचा जो करून आहे - असा जो ते ते गुण त्या त्या प्रसंगानीं पाहविले गेले : तेथे तो गुण म्हणजे आपणच स्वतः तेथीलच्या मूर्तमंतेस येणें करणें हेंच मुळीं त्या त्या उपमेची स्मृतिपटलावर बाणलेली वृत्ति ही स्वतःच तें तेथीलचें प्रतीक असे जेव्हां तेव्हांच मुळीं हें लिहिलेले म्हणजे यथोक्त तें शोभविलें - संतवृत्तिच पांघरली - संत होणें झालें असें - वृत्तीच मग तुमच्या द्वारें मूर्ततेस आली असें नव्हे काय ?]

पाणी हे जसे सर्व जगास सेव्य असेच - सेव्यसेवकभाव, स्वामीभक्तसंबंध, स्वामीसेवागहनत्व - नेथे तिन्हीही लोक ज्याची आकांक्षा करतात अशा त्या पुरुषाचा सहवास असावाच असावा, कां तसें तें पाणी आंभीं असाबेंच असावें - सेवन करण्यास मिळावें जसे. (२०५)

जो आत बाहेर सर्व संग सोडून, देहाभिमानी नच होऊन, सर्व संबंध - लोभपर हांणे तें - सांडून एकाकी असा आपले आंभ पेलून - वेदरून - असतो, आपले मन आपल्या आंतल्या मनाशीं जांडून असतो - आपले मनच मनास प्रसन्न करून असतो. (२०६)

तुल्यनिंदास्तुतिमौनी संतुष्टो येनकेनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥

तुल्यनिंदास्तुतिः = जो निंदा स्तुति समान मानणारा, बरोबरीचे मानणारा. मौनी = मननशील. येनकेनचित् संतुष्टः = जे काहीं मिळेल त्यावर संतुष्ट, त्याने तुष्ट. (जे काहीं पाहिजे असेल, ज्याची इच्छा असेल, ते मिळविण्याचा प्रयत्न हा आड घेणारा असतो, म्हणून जे काहीं मिळेल त्याने संतुष्ट) अनिकेतः = अमुकच माझे घर अशी ज्याला आसक्ति नाही घरादारांत ममता व आसक्ति न ठेवणारा. स्वतःला स्वतःचा आश्रय घेणारा असा आत्मविश्वासी. (निकेतन = मंदिर, गृह.) स्थिरमतिः = स्थिर बुद्धि, स्थिर उपदेश, स्थिर अभिप्राय. स्थिर = स्वाधीन. भक्तिमान् मे प्रियः नरः = भक्तिमंत, आवड, उपचार, रचना, भाग, आकृति कां आराधनप्रिय असा भक्त, पुरुष, हितकर्ता, सिद्ध मला प्रिय हांतां

तुल्यनिंदास्तुतिः मौनी येनकेनचित् संतुष्टः अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् नरः मे प्रियः ॥

निंदा का स्तुति बरोबरीचे, समान मानणारा, मौनी, नच बोलणारा किंवा बहु नच बोलणारा किंवा मननशील (कारण बोलण्यानें भलतीच भावना भक्त्याच ठिकाणी उगवणारी, तेथे हेतुच मुळीं दडपला जाणारा होतो, म्हणून जो मौनच बरें समजून मौनी असतो.), जे काहीं मिळेल त्यानें नृण, तुष्ट, संतुष्ट, मनबुद्धि स्थिर असलेला, घरादाराचा लोभ, ममता न ठेवणारा, अमा स्थिर बुद्धीचा, स्थिर मनीचा, भक्तिमान् पुरुष मला आवडतो, मला प्रिय असतो.

जो निंदेतें नेथे । स्तुतिस्तव न श्लाघे ।

आकाशा न लगे । लेप जैसा ॥ २०७ ॥

तैसा निंदे आणि स्तुति । मान करुनि येके पांती ।

विचरे प्राणवृत्ति । जर्नी वर्नी ॥ २०८ ॥

सांच लटिकें दोर्ही । न बोले जाला मौनी ।

जो भोगितां उन्मनी । आरायेना ॥ २०९ ॥

जो यथालाभें न तोखे । अलाभें न पारुखे ।

पाऊसेविण न सुके । समुद्र जैसा ॥ २१० ॥

आणि वायूसी एके ठायीं । विदार जैसें नाहीं ।

तैसा न घरीच कांहीं । आश्रयो जो ॥ २११ ॥

आघवाचि आकाशस्थिति । जेवीं वायूसी नित्य वस्ति ।

तेवीं जपचि विभ्रंति-। स्थान जया ॥ २१२ ॥

हैं विश्वचि मज्ञें घर । ऐसी मती जयाची स्थिर ।
 किंबहुना चराचर । आपण जाहला ॥ २१३ ॥
 मग याहिवरी पार्था । माझिये भजनीं आस्था ।
 तरी तयातें मी माथां । मगुट करी ॥ २१४ ॥

(२०७) न श्लाघे = धन्यता मानीत नाही, वढाईनें सांगत नाही. (२०८) पांती - पंक्ति = ओळ, एकार्थ. (२०९) उन्मनी आगयेना = उन्मनी अवस्थेतील सुखभोगापामून विमुख होत नाही (२१०) सतोष्ये = संतुष्ट होतो. न पाश्व्ये = कोषत नाही, रुष्ट होत नाही. (२११) विठार = वसतिस्थ न. काहीं - कहीं = कोठे. (२१३) हे विश्वचि मज्ञें घर = घरावर जशी आसक्ति - प्रेम, त्याप्रमाणे सर्व विश्वातील प्राण्यांवर एक भाव मति स्थिर = बुद्धीचा शांत - हा ब्रम्हभाव. चराचर आपण जाहला = जगातील स्थावर व जगम सर्व पदार्थां आत्मरूप समजतो. (२१४) याहिवरी - याहिवरी - यावरीहि आस्था = भारी आवड. माथा मगुट करी = तरी त्या ज्ञानी भक्तास आपल्या मस्तकीं मुकुटाप्रमाणें धागण करितो - अत्यंत प्रेमाचे दर्शक, शंकरांस श्रीविष्णूनीं मस्तकीं बसविले असे.

निदा ऐकिली असतां जो आपण तिचा होत नाही, ती आपल्यास चिकटवून घेत नाही, व स्तुति झाली असतां धन्यवाद मानीत नाही - महत्त्व गात नाही, ज्याप्रमाणे एकादे चित्र काढले नर ते जसे आकाशास तो टेंप देऊन त्यावर काढलेले असते, तसे दुसऱ्याचे ते निंदास्तुतीचे टेंप आपणांवर तो घेत नाही

(२०७)

त्याप्रमाणे निंदेस का स्तुतीला एकाच पक्तीस बसवून - एकाच पंक्तीचा मान देऊन - जो आपला प्राण व आपली वृत्ति ही स्थिर करून, जगामध्ये कां वनामध्ये आंगाने पुष्पपराग मेवन करणारा, हुगणारा विचरत असतो प्राण हाच वृत्तिरूप असा तो प्राणच एक सर्व जनामध्ये व वनामध्ये विचरत असणारा.

(२०८)

साच म्हणजे खरे कां लटकें म्हणजे खांटे असें जे दोन प्रकारचें बोलणें ते मुळीच न बोलणारा असा मौनी - मननशीलच तो (नच बोलता येते असा मुका नब्बे असे त्याने इतर दुसऱ्या काहीं गोष्टी बोलून समजविलेले म्हणून बोलोनि न बोले) असा तो पाचवी यांगअवस्था जी उन्मनी तीसच भोगून असतो - जी अवस्था भोगण्यास तो कधी कटाळत नाही - त्या अवस्थेपामून जो कधीहि विन्मुख होत नाही - उन्मनीचें सुख भोगल्याशिवाय जो राहात नाही.

(२०९)

यथालाभे म्हणजे जे काहीं सहज मिळेल त्यावरच जां संतुष्ट असतो, त्याने जां तृप्त असतो, त्याने जो संतोषतो - व अलाभे म्हणजे जे मिळण्यास कठीण असें ते जे मिळाले नाही तरी त्याने राट होत नाही, पाश्व्यत नाही, रुसत नाही - जसा का समुद्र हा पाऊस नसला तर मुकन जात नाही. येथे सर्व परिग्रहच जसा आपले इत्थंभूतपण घेऊन त्याने ते कर्माकर्मांचें मिसळणे हे संतोष कां अलाभ का पारखणें कां लाभाचें ते जसें हया ब्रम्हवस्तूवर पाहूं म्हणून अजमावण्याचें जसें - तेथे अहो ! समुद्रा. सारखे कां सागसाखळे जे अपरंपार ब्रम्ह - तेथे का हया त्या कर्माकर्मांच्या धारा त्यास रुपणाऱ्या होतील - होतात ? येथे तो परिग्रहच मुळी प्रसन्न होऊन त्याने सर्व जगच पुढे केले - नम्रपणाने हात जोडून जगातील सर्व वस्तुच त्याने त्यास अर्पण केल्या.

(२१०)

हया वायूस काय एकेच ठिकाणीं राहणे होते ? वायु तर सर्वत्रच असतो. त्याप्रमाणे जो कोठेच मुळी आश्रयास धरून असत नाही - कशाचाहि आश्रित होत नाही - जसा का " वायुः सर्वत्रगः महान् " मारुत जसा कां गगन जसें, तसे ज्याचे सर्वत्र असणे एक दैवतच जसे का तो.

(२११)

स्थिति जी सत् म्हणतात, तेथे यज्ञदानतप हेंच जसें चित्स्वरूपाने आपलेसें केले. व मनपवन हाच वस्त्र करून असल्याने त्यास विश्रमति ही जगरूपी स्थानच होय. आघवी आकाशस्थिति जी तेथे वायु जसा नित्य वस्त्र करून असतो, त्याप्रमाणें जग हेच विश्रमतीचें ठिकाण ज्याला. (२१२)

असे झाल्यामुळे मग सहजच हें विश्व माझे घरच अशी ज्याची स्थिर मति झाली, त्यास सर्व चराचर आपणच हाय, अवघे जगत् गृहच होय असे का नव्हे बरे? इच्छा, उपदेश, मति हीं ज्याची स्थिर झाली, अगास विश्वच घर होय. किंबहुना, एवढेच नव्हे तर, तो आपणच मुळीं चराचर होऊन आहे, आपणच चराचर झाल्य असा तो त्याच्या बुद्धीचा हा ब्रम्हभाव शांत व जगांतील स्थावरजंगम सर्व पदार्थ आत्मरूपच. (२१३)

असा जो विश्व होऊन आहे, व साहिवर जो, पार्थो, माझ्या भजनामध्ये आस्था बाळगून आहे, कळकळीचा आहे, जीवित्व जीवशिव ऐक्याने जागतं आहे, भजनीं आस्था ठेवून आहे जर, तर त्यास मी आपल्या मस्तकावर धारण करतो. त्यास मी आपल्या माध्यावरचा - माधीचा - मुकुट करतो. (२१४)

उत्तमासी मस्तक । खालविजे हें काय कौतुक ।
 परी मानु करिनी लोक । पायवणिया ॥ २१५ ॥
 तरी श्रद्धावस्तुसी आदरु । करितां जाणिजे प्रकारु ।
 जरी होय श्रीगुरु । सदाशिव ॥ २१६ ॥
 परी हें अमो आतां । महेशातें वानितां ।
 आत्मस्तुति होतां । संचारु असे ॥ २१७ ॥
 ययालार्गी हें नोहे । म्हणितलें रमानाहें ।
 अर्जुना मी वाहे । शिरा तयातें ॥ २१८ ॥
 जे पुरुषार्थ सिद्धि चौथी । घेऊनि आपुल्या हातीं ।
 रिघाला भक्तिपंथी । जगा देत ॥ २१९ ॥
 कैवल्याचा अधिकारी । मोक्षाची सोडी वांधी करी ।
 कीं जळाचियापरी । तळवटु घे ॥ २२० ॥
 म्हणोनि गा नमस्कारुं । तयातें आम्ही माथां मुगुट करुं ।
 तयाची टांच धरुं । हृदयी आम्ही ॥ २२१ ॥
 तयाचिया गुणांची लेणीं । लेचवूं आपुलिये वार्णां ।
 तयाची कीर्ति धवणीं । आम्ही लेऊं ॥ २२२ ॥

(२१५) खालविजे = वांकवावे, नम्र करावे पायवणिया = चरणतीर्थास. (२१७) वानितां = त्रिगितां. आत्मस्तुति होतां संचारु असे = आत्मस्तुति केल्यासारखे होणार आहे. (२१८) रमानाहे - रमानाथे = श्रीकृष्णांनी, रमानाथानीं. (२१९) पुरुषार्थ सिद्धि = मोक्ष. (२२०) मोक्षाची सोडी वांधी करी = मोक्षरूप धनाची सोडवांध करतो. तळवटु घे = नम्रता धारण करतो. (२२१) टांच धरुं = भृगूची टांच - शीवत्सलांछन - मिरवितो तशी. (२२२) लेणीं = अलंकार.

अहो, उत्तम जे कांहीं त्यास नमस्कारणें, त्याजपुढे मस्तक नम्र करणे, मस्तक खालविणें हे स्वतःच्या आस्थेवाईकपणामुळें आपोआपच होतें. येथे कौतुक असे म्हणणें त नाहींच. अहो! तेथे

स्वर्ग, मृत्यु, पाताळ असे तिन्ही लोकहि त्या चरणतीर्थास महत्त्व देणारे, त्या तीर्थाकरितां खेडे घालणाऱं असतात. त्या चरणतीर्थास तिन्ही लोक मानतात - सन्मान्य असे करून असतात. (२१५)

अहो ! श्रद्धावस्तूचा आदर कसा करावा हे परम गुरु जे श्रीशंकर त्यांपासून शिकावे. तेथें भगवंताच्या चरणापासून निघालेली - पायातळीं जन्मलेली - जी गंगा ही त्यांनीं आपल्या मस्तकावर धारण केली आहे. असा हा भक्तिआदर म्हणजे हया श्रद्धावस्तूस दिलेले महत्त्व ते काय महान् असं तं. देवत्व जे ब्रम्हभावावर उभे होणारे तेथे अडविणारे जे तेहि पण आदराचे केले. श्रीसदाशिव जे श्रीशिवशंकर तेच सर्व महत्त्व वाहून असलेले होत. त्याबद्दल श्राशंकराची स्तुति केन्यामारखें होणार आहे. (२१६)

परंतु हे आतां असो महेशांस म्हणजे श्रीशंकरांस वर्णितां आत्मस्तुति केल्यासारखे होणार आहे. कारण परनिदेचा दोष कां संचार तेथे आंत डोकावेल म्हणून. तेथे फिरणेच एक जसे का - हया पृथ्वी-मधील संचार - हया देवतांच्या मार्गामार्गासंबंधाने, म्हणून येथे श्रद्धावस्तु जी तेथे प्रकार हे अनेक असामान्य असे असल्याने, ते जे आंकाराचे प्रकारण हे ती श्रद्धावस्तुच आदराची अर्गी संस्कार का प्रेम झालेली. तेथे जशी कां प्रदक्षिणा केली, म्हणून येथे त्या जोडशब्दाची (म्हणजे आत्मस्तुति - परनिदा - पर म्हणजे इंद्रियांचे बेतालपण तेंच निदेचें कारण जसे) बांधणी पुढे येते.

[तेथे ती मियते यत तत् मात्रा तीच उपप्राणावर टेकून लावविला जाणारी - म्हणून येथे आत्म-स्तुति ही निदाच केल्यासारखे : असें तें करणे स्तुत्य म्हटलें तर निदच जशी कां निदणेच एक त्या परवस्तूचे ते झोपेत ढकलल्यासारखे होते. प्राज्ञ अभिमानी हा लपविला गेल्याने सहजच मग तो कारण देह लपविला गेला व आतां जागृति ती कशास म्हणतात कोण जाणे ? का गृहस्थधर्माचे जे अग्निसेवन तें लोपविले गेले जसे. बुद्धीचें सर्व रणच अजमाविण्याचे केले तर तेथे चालणे कां मौनच बरे - व मौनच बरे म्हटले तर ते कां ? मूळ माया जी तेथीलचे अक्षराचे लपविले जाणे तें जर जोडून घेऊन सम केले, तर जसा गृहस्थानें गृहस्थ शोभविला असे. नाहीं तर एकीकडेच कलण होतें व मग अमा-वाचा उपवास हा कोणी उजवाळा असे प्रदनच नेहमीं] (२१७)

म्हणून ते तसे नाही - म्हणजे परनिदेचा दोष येऊं पाहात आहे असें तें नसून, हे अर्जुना, मी त्यास आपल्या शिरींच वाहातां - जसे कां फूलच मस्तकीं वाहिले, चरणतीर्थच वंदिले, फुलाने पूजाच केली, पत्रच भोगास दिलें, तसा तो भक्त म्हणजे मी आपल्या मस्तकावर धारण केलेला असा होय - मस्तकानें वाहिलेला, झेललेला, झोलेला असा असतो - त्यास मी आपल्या शिरीं वाहातां. महिमा पाहातां महेशु जेणे मस्तकीं वदिला । तो हा विठोबा निधान । ब्रम्हादिकां ज्याचें ध्यान ॥

स्तुति ती निदा - तेथे देवतेनें देवतेसच प्रदक्षिणा केली : आत्मस्तुति ही त्या ब्रम्हास चेंव देऊन स्वतःच तेथीलचें वतनदार होण्यास महत्त्व घेऊन असते, व त्या परवस्तूस - कारणास - हारवूं पाहाते : हार देऊन सर्व महत्त्व स्वतःस पोहोंचावें अशाच ती वृत्ति - कां उदास, का दीन, कां हळुवारपण पुढे करून असणारी.

संचलन - विचलन, स्तुति तेच निदा, स्तुतिजोगा नव्हसी गोविदा ॥ महतः परमध्यक्तम् । ती जी सगुण अथवा गुणमयी मूळमाया - ब्रम्हशक्ति, शातब्रम्ह - तीच या महेशादिकांना प्रसविणारी असल्याने, तेथे गुणागुणांचे रण उल्लंघिले जांपर्यंत जात नाहीं, गुणातीत असे सर्व भूतभाव एकस्थ आस्थितः जांपर्यंत होणें नाहीं, तोपर्यंत हे (हीनपणाचें) दुसऱ्यावर टेकणें हें होतच असणार. (तोपर्यंत मौनच बरे). आणि म्हणूनच श्रीमहाविष्णूनी - रमावल्लभांनीं - श्रीकृष्णांनीं - असेच म्हणूं केले कीं, मी अशा भक्तास, हे अर्जुना, आपल्या मस्तकीं वाहातां, आपल्या मस्तकीं त्यास वंदितो. (२१८)

सरूपता, समीपता, सलोकिता, सायुज्यता ह्या ज्या चार मुक्ति - यांपैकी चौथी जी सायुज्यसिद्धि, तें पुरुषार्थ हाच मोक्ष : धर्म, अर्थ व काम ह्या तिहींना त्याने उल्लंघिले व ही सायुज्यसिद्धि आपल्या हाती घेऊन त्याने भक्तिच जगास दिली. पंथच एक, का मार्गच तो जसा ह्या जीवदशेने प्रेमाचे हाणें काम ते पाहिलें जाते जेथें. सायुज्य सदनच असा तो त्याचा हातभार हा सर्व मोक्षच ह्या पंथाचा, ह्या मार्गाचा, भक्तिपथाचा अहो ! तेथीलच दिव्य काय बोलावे ? या इन्द्रियाचें सागरासारखे अफाटपण - बहु गर्जणेच ते एक - तेथे त्याने अचेतस जे त्यांना इन्द्रियाना रजविण्याचें करून तेथे सब दिव्येच भारास आलीं अमे ते करणे - इन्द्रियांनीं तर अक्षराचें शोभणे पाहून सती जाण्याचें व्रतच जमे घेतले व आतां तेथे भक्तीस लागणे तेंच इन्द्रियांनीं सती जाऊन पुरुषच उजविला - मदनाचें निगाणच उभे केले अमे होय त्याने जगत प्रसन्न झाले व संसार हा मांशाचा असा तो कंढा बरे पाहाण्यास मिळेल म्हणून त्या हाताची वाटच पाहात असलेले आपल्या जीवदशेचा स्वतःचा जेथे ठावच पाहाण्यास मिळाला - असा विश्वासामच विश्वास दिला - विश्वास श्वास घेऊं लागला - धाराचा झाला - जीवित जगणें - जीवित जागविण - तेथे नियतचैतन्याचें झाले, आनंदले, प्रिय झाले, विश्वासानें श्वास घेऊ लागले - शरण शरण म्हणूं लागले, आम्हास तुमचा आश्रय असावा अमे प्रार्थू लागले. (२१९)

असा तो कैवल्यपदाचा अधिकारी - मूर्तिमत ज्ञानच तो - अथवा अमे ते कैवल्यपद तें स्वर्ग कां मोक्ष हे तर त्याचे हातचें ग्ळेजच जणें - हे कामे तर ते पाणी जमे आपली पातळीच धुंडत, तंम नम्रतारूपी प्रेम हेच तळीचें ते तळवट घेऊन एका पातळीत सरळ रेंपेतच येणारे ते पाणा का तेज का महत्त्व का संतत का नित्य कां त्वरित का वेळा साधण (सदेव) ते त्याने आपल्या अधिकारावर ठेवलेले. तेथे ते मांशद्वारीचें उघडणें कां मांशच बांधून टाकला का पाहूं केला अमे सर्व अधिकारपरत्वे आपल्याच अधिकारानें तें कैवल्यपद गोभविलेले ! वृत्तीचें निमणें, निवृत्त हाणें, निरिच्छता का प्रेम हेच तेंच एका प्रेमाचें झाले - प्रेमास आणिले - तेंच सत्वगुणच महत्त्व पाहू आला - तमच प्रकाश झाले - उष्णता ही अमृत खर्व लागली, नम्र झाली.

पाणीच आसन झाले जमे - बैसका पाण्याची केली - तेथे पाणी तेजधारा ही आपला तळ पाहू लागली. मोक्षसंपदेचे भाग्य ते संपत्तिमान करणें हे त्याने आपल्याच हातात ठेविलें. मूर्तिमत विनयच ते कां अशिधाराव्रतासारखे काटिन्याचें. (२२०)

असा तो त्यास आम्ही नमस्कार करणार ह केव्हाहि ! त्याच हाताना आमच्या नमस्कारण्याने आमच्या हाताचे अवलंबन मिळाले - पोहांचले आमचेच हात त्या प्रेमास पाहू आदरणारे असे. त्यास आम्ही आपल्या माथीचा मुकुट करतो - मुकुट करूच करूं. त्याची टाच आम्ही आपल्या हृदयी धरतो - धरितोच धरतो - हे जमे श्रीवत्सलालनाचें प्रकरणां प्रामाण्यास आलेले खरे अमे - त्याचे अपुरतेंपण हे आम्हीं आपले अमे म्हणून त्यास आपल्या गिरी वाहू, व नमस्काराने तु पुरतें करून घेतांच घेतो. असे ते तेथीलच प्रेमाचें उचंबळणें ह काय बोलाण्याचें ? (२२१)

त्याच्या गुणाचे अलंकार हे आम्ही आपल्याच जिव्हानटीस कां जिव्हारी जी रससागरा व जिला नेहमी मधुर रस आवडणारा तिजला ते लेववूं. त्याची हीं सद्गुणाची लेणी आम्ही त्यास लेववून असं. अहो काय सांगावे, एवढेच नव्हे तर, त्याची जी नित्य नवी नवेपण घेऊन असणारी - जिला नाविन्य हे बहुप्रिय आहे - अशी कीर्ति - (गुणगान महिमा वर्णन) - महत्त्वबोधन - गृहश्रृंगार - अहो सौंदर्यावरहि मात करणारी का जिन्यामुळच मुळीं सौंदर्य ह सुंदर झाले अशी जी ह्या जीवदशेची गाडी प्रिय होऊन आहे - प्रिय झाली ती जीवगाडी - ती कीर्तिच एक सर्व सौंदर्य वाहून आहे - तीच आम्ही नेहमी ऐकण्याचें करूं. श्रवण तेच आम्ही नामगाडीचें करून आपल्या कानीं लेववूं - कानास त्या कीर्तिसुखाचे अलंकार करूं. (२२२)

तो पाहावा हे डोहळे । म्हणऊनि अचक्षुसी मज डोळे ।
 हार्नोचिनि लीलाकमळें । पुजं तयातें ॥ २२३ ॥
 दोंवरी दोनी । भुजा आलों घेऊनी ।
 आलिगावया लागोनी । तयाचें आंग ॥ २२४ ॥
 तया संगोचिनि सुरवाडें । मज विदेहा देह धरणें घडे ।
 किंवहुना आवडे । निरुपम ॥ २२५ ॥
 तेणेंसी आम्हां मैत्र । येथ कायसें विचित्र ।
 परी तयाचें चरित्र । पेंकनी जे ॥ २२६ ॥
 तेहि प्राणापरौतें । आवडती हें निरुतें ।
 जे भक्तचरित्रातें । प्रशंसिनी ॥ २२७ ॥
 जो हा अर्जुना साद्यंत । सांगितला प्रस्तुत ।
 भक्तियोग समस्त । योगरूप ॥ २२८ ॥
 जे मी प्रीति करे । कां मनी शिरसा धरी ।
 येवढी थोरी । जया स्थितिये ॥ २२९ ॥

(२२४) दोंवरी दोनी भुजा = दोन भुजावर आणखी दोन भिळून चार. आलों = अवतरलों, चतुर्भुजरूप घेऊन आलों. (२२५) सुरवाडे = मुक्तातिशयानें. (२२७) प्राणापरौते = प्राणापलीकडे; ते भक्त माझ्या जीवापेक्षाहि मला खरोखर जाम्त आवडतात, जे भक्तचारित्र्याची स्तुति करतात. (२२८) साद्यंत = मळ जानेश्वरीतील आदिअतासह भक्तियोग समस्त योगरूप = भक्तीने - नितात प्रेमानें - देवाशी तादात्म्य पावणें ते सर्व - कर्म, ज्ञान इ. योगाचा ज्यात समावेश होईल असा.

याहिचर तोच पाहावा असा तो परमप्रिय सर्व आनंदच स्थिर होऊन आहे - तोच आम्ही पाहावा असें डोहळे होऊं लागणारे हे काही नवल नव्हेच. अहो, स्वाभाविकपणेच जीव हा त्या गोडीत रमणारा - ती गोडीच हवी असेच म्हणत असणारा - व आता ते पाहाणे ते कसे साध्य होईल अशी जी उत्सुकता - उत्कंठा - ती पुढे होऊन, तिनं तर मला-मी जो अचक्षु असा त्यास - डोळे दिले- त्यास डोळस केले - मजला डोळेच आले हया हातीच्या लीलेसच येणारे जे पाहाणे - हस्तरूपी कमळ किंवा कमळासारख्या हाताची लीला ही कमलिनी होऊन आली, व तिने पूजनीय असें ते केले: हाता-मध्ये कमळ वाहून आहे अशी जी, किंवा हातच मुळीं कमळासारख्या सुंदर तेंथे तोच मुळीं कमळ होऊन असणारा - तेंथे जसे का श्रीलक्ष्मीचे वास्तव्य स्वभावतःच - अशा त्या हाताची लीला ही कमळामध्ये वास करणारी जी श्री तिचीच होय. तेंथे आम्ही काय सन्मान कां पूजा कां महत्त्व पाहून असणार नाहीं ? साग बरे, लीला ही लोक झाली, ती प्रकाश पाहूं लागली, आता तेंथे ती कमळगर्भा हिचा तो हात, ती लीला, ते कमळ व ती पूजा, पूजनीयतेचे महत्त्व घेऊन आहे. असो! आही येथे ते सर्व झाल्यानें, तेंथे आता देवच जसा सर्व चक्षु होऊन आला - तां दिसूं लागला. भावानंच तो देव देखता झाला. असे पूजन त्याचे आम्ही करीत असूं हें केव्हाहि - आम्ही ते पूजन करणारे होतोच होतो. त्याचें पूजन करितोच करितो, हें काय सांगण्याचे का बोलण्याचे ते ? हया देहास तर दोनच भुजा, परंतु तेंथे काय नुसते ते देहास देहाचे महत्त्व कां सौंदर्य, चारुपण गात्रांचें ते, अहो ! येथे जर हया सौभाग्यास पाहूं दिले नाहीं - तेंथे त्यास नाशिन्यतेचा कां रमणीयतेचा हात पोहोचला नाही, तेंथे जीवदशेची गोडी आपल्या गोडिवेस पाहाणारी केली नाही, तर नुसते ते तेंथे स्तब्धतेचें असणें तें काय सुंदर म्हणावें ? तेंथे जर उपचार नाहीं, आचार नाहीं, प्रेमास येऊं देणे नाहीं, प्रीतीचे पांघरूण नाहीं,

तर ते नुसतेंच एका बाहुलीप्रमाणें कां बाहुल्याचें. म्हणून तेथे जे कांहीं ह्या देहानें साधनपर होऊन का त्यास साधनतत्पर करून, म्हणजे सर्व साधने एकवटून येणारीं आलेली जेथे असा हा देहच मुळीं (त्याचे हातच मुळीं आसन झाले, किंवा जसा हा मनाय म्हणजे हातच एक) व तो आता लालनतेचें पोषण पाहूं केल्यानें, सहजच तेथे प्रीति ही पुढे झाली व तिनें रंगरूपास येऊं केले. ते कामे म्हणाल तर या मनास भाव आणला, जीवितार त्यास पट्टडविले, जीवच आधरला व त्यावर त्यास बसवून आपल्या आंगण्यास ये म्हणूं केले. आता येथे या रचना जर मूर्तिमान नाहीत, तर तें काय कसचे प्रमाचें / म्हणून येथे ते प्रेम, ती प्रीति, ते सौंदर्य हे स्वभावास पाहावें म्हणून मूर्तवान् झाले त्यानें तें मूर्तिमंततेने असणारे ते प्रेमच मुळीं दुसऱ्यामध्ये पाहिले - दुसरेपणाने तें नामारूपास आणूं केलेले: म्हणून आता तें तर प्रत्यक्ष पाहाण्यास मिळाल्यानें, त्यास आनदाचा एक विलासच मुळीं नादण्यास येत आहे असें झाले. तेथे आता तर तो जीवदशाचा प्रमा हा साक्षाततेचें अंग घेऊन ह्या जीवगोडीनें आपल्या जोडीस घेतला. उत्तमत्वाचे जे अंग त्यातच त्या प्रेमास बसविले तेथे राजणे का प्रकाशण का सुजांजण हे झाल्यानें नाम हेच तेथे आपलेपणास आले व त्यानें लग्नच पाहिले. साज सध्य झाले व त्यानें हे नामच तें म्हणूं करून जमं कां चतुर्भुज असेच तें रूपास आले, सुविद्य झाले, नाम पाहिले, नर झाले, अपारतेचें झाले - तेथे जसा का देवच पाहिला: सर्वांग हे नामाचें झाले, तेथे आलिंगनच त्या देवनामानें ह्या अगास देऊन आतां देह देवच झाले असे का न म्हणावें बरें ? तसे प्रेम गांवावरच उभे झाले, देह विसरले, नामच पुढे झाले, त्यानें त्या देहास त्या अक्षराचे लेंग केलेले तें नाम सगुण होऊन - चतुर्भुज मूर्तिच जशी - व्यवहारास उचलणारी ती व्यक्त - अव्यक्त होऊन आहे. अक्षर मी जो अचक्षु त्यास आता ह्या सुलग्नतेने पाहता येऊं लागले - बोलता येऊं लागले - व त्यामुळे प्रेमच तें प्रीतीवर उभे झाले, स्पष्टनेस आले - असा मी पहिल्या दोन भुजावर आणिक दोन भुजा घेऊन त्याचे आगच आतां आलिंगावयास आलो. जीवदशाचें तांबूस हसरे प्रेम स्थितीत आले, गुणमयी तेथे नामारूपास आली - अगामाने प्रेमाचा छंदच घेतला. (२२४)

अशा त्या मुखाच्या विश्रातीमुळे मुखतिशयाने मी जो विदेह त्यास देहा येणें घडते - देह धारण करणे घडते. या देहासच सर्व अलकार पांहाचविला - देहास आधारभूत केले - देहास सर्व आधारावर उभे केले - असे ते देहाचें जे घडणें, जीवदशाचें प्रेमास येणें - जीवदशाच मुळीं गोड अशी प्रेमाची झाली व परस्परानें जे सर्व दिव्यच होऊन असणें, तेथे काय प्रकाशभार म्हणावा का देदीप्यमान म्हणावें, कां सर्व प्रकाश म्हणावें बरें ? तेथे जीवितच सर्व जीऊं लागले, चैतन्यच सर्व प्रेमास आले असें ते पुरुषभाराचे सगुण तेच येथे (पूर्ण बोधाच्या) भरास आले : सर्व बोध झाला ज्ञान केवळ झाले. सवित् ही तेथे सम्यक म्वय - तेथीलच्या सगुण गुणमयीचे प्रत्यक्षत्व हे परम दर्शन होय सर्व विश्व जागे असे तें बोलण्यासच मुळीं येत नाही. तेथे सर्वांची उपमा ही पण थोडीच, कारण ज्या ब्रम्हावर ही विश्वप्रतिष्ठा तीच आता प्रतिष्ठेस आली - प्रतीतीची झाली तेथे केवढा बरें आपलेपणा ! का आईबापाचे जमं विसावणे झालेले सर्व वस्तुजातास प्रेमाचें केल्यानें ह्या ब्रम्हाडात - तेथे आपलेपणाच्या प्रेमाची सोयच झाली असे सर्व विश्व प्रसन्न झाले - मंद हास्य करू लागले - तेथे प्रेम एक जें तें मूर्त झाले - व आतां देहामधील जे अणुअणु, रेणुरेणु तें सर्व जसे सर्व ब्रम्हांडातील असे होऊन अतितरतेस येणें कां अतित होऊन असणें असे तें काय बोलण्यापलीकडचे होय म्हणून आपण जां उचललेला भार तोच प्रेमाचा करून त्यांतच रममाण होणें हेच एक त्या तेथीलच्या गोडीसहि उल्लंघून सर्व गोड अशी प्रेमाची जोडच झाली. तेथील आवड ही सौम्य, सुम्यकर, हळुवार, उपमारहित अशी असल्यानें, ती गोडी जेव्हां स्वतः व्हावें, तेव्हांच ती प्रतीतीनें आपलीशी हं णारी मग तेथे वाखाणणे, बोलणे ते कसचें ? उपमा ही पाहू लागली - डोळस झाली - मूर्त झाली - आतां तेथे जे कांहीं पूर्वतरचें जे जुने पुराणे अतिपुरातनच

तेच आपल्या उज्जीवनास आल्याने ते पुरातन आता नवंपणास येऊन जीवितार्थे झाले : तेथे सर्व प्रेमच डोळस झाले - रूपास आले - असे काय तेथे केवढा बरे भार - तो काय बोलविला जाणारा केव्हाहि नव्हे : म्हणून निरुपम असे तें स्वतः स्वतःसारखेच, प्रेम तें प्रेमासारखेच, देवता देवतेसारखीच, चतुर्भुज तें सगुणासारखेच - त्यास उपमा मुळीं नाहींच - तें त्यासारखेच : देव देवासारखाच : म्हणून देवच व्हावे तेंव्हाच तें देवपण कसले असतें तें अनुभविले जाईल : येथे देहानें - विदेहानें - देहासहित विदेह व आता येथे योग योग जो तांच आपल्या प्रसन्नतेचा झाल्याने पुन्हां त्याने देहास येणें, त्याचे देह धारण वडणे हे काय त्या सुखाची परम अशी - परिपरि अशी - साँदर्यसीमेची सीमाच होय : येथे प्रदक्षिणा झाली व आता काय कांहीं प्रेम जे ईश्वराचे अनिर्वचनीयत्व तेंच सर्व सर्वोत्तम सर्व भाराचें प्रेमच असे कोण म्हणणार बरे नाहीं ! असे तें देहविदेह - विदेहाने देह धरणे हे केवढया भाराचे बोलणे तें अनुभवलेले बरेच बरे !

(२२५)

आतां येथे मैत्री झाली असे म्हणणें तें तर विचित्र असे सहजच प्रेम तें सहजस्वभावाचे प्रेमकलाच जसे, तेथे तें बोलणें तरी कसचें ? सर्व मैत्री मूर्तिमंत मैत्रच एक, तेव्हा आता केवढा आदर, केवढे प्रेम, केवढे आपलेपण, काय एकत्व, काय जीवित सर्व तें एकपणास आलेले - तेथे तें बोलून कां बोलले तरी काय प्रेमाचें होईल ? प्रेमाचें व्हावें असेच तेथे तें श्रवणाचे महत्त्व : तें आनंदाश्रुती मूर्त व्हावे - मूर्त झाले असेच आहे असे तें ऐकणें हेहि पण त्या प्रेमांत बसण्यास मिळाल्यामुळे आपल्या भारास आलेले होतें : तेथे जीविताची सर्व इच्छा ही पूर्ण झाली : असे परम विश्रांतीचे - सौख्याचे - निरुपम असेच जीवित सर्व समाधान झाले, आपल्या गोडानें जोडीस आले असेच होय.

(२२६)

भक्तचरित्राचें जे होणे तें जे ऐकतात तेहि प्रशंसाप्रशस्त झाल्याने हे मनच मुळीं उदार तत्वाचें परिपालन - परिशीलन - झाल्याने, आपल्या मोठेपणास येऊन, महान् होतात. ते प्राणापेक्षाहि प्रिय होऊन आवडणारे होतात जे का या भक्तचरित्राते गातात असे ते चरित्र गाणें तें गाणेच मुळीं तें झाल्याने, तेथे गायन हेच भक्त झाले, प्रेम झाले, तेथे सर्व आवड त्या गायनांत येऊन बसल्यामुळे, तेथे चरित्रच मुळीं चारित्र्याचें झाले. त्याने आपलेपण हे जसे युगाचीं युगे गेली तरी नेहमींच्या जीविताचें केव्हाहि जागतेपणच एक तेथे - जागती ज्योतच ती - तेथे जानज्योत ही परम आनंदाची कला, जीवन हे सर्व कलेचे झाल्याने, तेथील तें चरित्र कां प्रेम कां भक्ति का भक्त कां डोळस का जागती ज्योत हे काय बोलण्यासारखे नसून तें प्रेमच सर्व चराचरास दिलेले सर्व विद्य प्रसन्न झाले असे. तेथे प्रतिष्ठाच हया ब्रम्हास दिली व त्यास आपल्या श्वरपणाच्या प्रतिष्ठेवर उभे केले - महत्त्व दिले - प्राणप्रियतेस आपिले - मूर्त झाले - सुंदरतेच्या सौंदर्याचें झाले - तेथे प्रेम हेच मुळीं आपले रंग उचलें लागल्याने सर्व आनंदाचे रहस्यबीजाचे तें झाले - तेथे आता काय देवत्वच तें तेथे सर्व जीवितभार हाच आनंदा गेला व तेथे प्रशस्ति ही प्रशस्तीची झाली - प्रसन्न झाली.

(२२७)

हे जे सांगितलेले किंवा हा जो, हे अर्जुना, आतांपर्यंत सांगितलेला तो सार्थत असा आदिअंतासह भक्तियोग होय तेथे प्रस्तुततेने सांगितलेले जें तें सर्व तें समस्त योगरूप होय. येथे योगानें, भक्तीनें रूपास येणे केलेले योग म्हणजे ज्या क्रियेनें तें भक्तिबीज शोभविले जाते तेच मुळीं येथे सर्वपणे (सर्व म्हणजे कर्म, ज्ञान, द. योग्याचा ज्यांत समावेश होईल असा सर्व योगांचा भक्तियोगाशी समन्वय) रूपास आले. तेथे आतां प्रत्यक्षत्वाचे पूर्णपणच होय. योग रूपास आला, देव झाला, तेथे काय आतां दुसरा तिसरा कां कोठीलचा एकादा आषण्याचा नसून जो प्रत्यक्ष भगवंत जो श्रीकृष्ण महायोगेश्वर हरिच तो तोच मुळीं येथे रूपास आला, स्वरूपाचा झालेला कां नव्हे बरे ? योग जो येथील श्री तो श्रीकृष्ण येथे आतां सार्धतपणे सांगितलेला प्रेमाचा झाला, पूर्ण योगच जसा मूर्तिमंत !

(२२८)

तेथें आतां प्रीति गिरसाबंध कां थोरी त्या भक्तियोगस्थितीस आलेली - तेथे जमें कांहीं ते यज्ञ, तप का दान हेच सर्व आपापलेपण पाहूं करून मूर्तिमान झाले - जसे कां त्यानीं देहच धरणे केले - देहवत हांण केले - व आतां येथे ते ते गुण हे अनेक मूर्तीनीं घडले गेले - मूर्तीमध्ये विलसूं लागल्यानं तेथें योग्यच कीं अहो असें म्हणणें कीं जसा का त्या देवाचा - त्या श्रीकृष्णाचा - जसा हा अतिप्रीतीचा हा योग्यच वर आला. (२२९.)

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।

श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः । ॐ तत्सदिति श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

तु = तात्पर्य. श्रद्धधानाः = अत्यंत श्रद्धावानः कल्याणाच्या इच्छेन श्रद्धा ठेवून आचरण करणारे, येथे श्रद्धा हीच आपलेपणाप्रत येत असलेली अशी आहे व ती माझे ठिकाणीं परम म्हणजे श्रेष्ठ अगा प्रकारच्या पुरुषार्थानें असलेली व तिने युक्त होताने जे आचरण करितात ते मला (परमेश्वराला) फारच प्रिय होतात : ते अभेदत्वानें असण्याचा अभ्यास करितात. मत्परमाः = ईश्वरपरायण, माझे एकनिष्ठ भक्त. धर्म्यामृतम् = धर्मरहस्यरूपी धर्मशील अमृत. पर्युपासते = अनुवृत्तीचें अनुष्ठान करतात, अनुष्ठितात.

अति + इव = जसा कां तो गणपतीच कां गणेशच त्याचे महत्त्व घेऊन असलेला - देवां गणपति त्या मायेस उल्लूखून ईशचरणींचा प्रकाश करणारा. अतितरतेचं गम्य रम्य गण्य असे जे अगम्य, अगण्य असे गम्य झाले, रम्यतेस आले : तेथे सर्व काया सुंदर झाली - गुणास उल्लूखून महत्त्व घेऊन आले - महान अशी झाली : महत्त्व जे तेच सर्व तिने आपलेतें केले - गुणमयीच ती झाली. मत्परमाः = श्रद्धा ही पुरुष झाली, पुरुषाच्या अभिधानाची झाली, श्रद्धा नामाची झाली

तु ये श्रद्धधानाः मत्परमाः भक्ताः यथोक्तम् इदम् धर्म्यामृतम् पर्युपासते, ते मे अतीव प्रियाः ।

जे श्रद्धावान् पुरुष असे हे पवित्र अमृततुल्य - धर्माचरणास योग्य असें धर्म्य - अमृततत्त्व त्या तेथीलच्या गुणधर्मास आणण्याकरितां ईश्वरपरायणता एकातादिनी अनुष्ठितात, त्याच्या आश्रयाम गहतात, तेच होऊन असतात, असे ते, श्रद्धाच सर्व पुरुष झाली असे मतिमान, माझ्या आश्रयाम राहातात, स्वामीच मानतात, स्वामीच होतात असे जे भक्त, ते मला अनि अनि प्रिय आहेत. प्रियाः असें ते वल्लभत्वच एक अलङ्कृत झाले.

जे श्रद्धावान् पुरुष मत्परायण होऊन या वर सांगितलेल्या धर्ममय अमृताची - अमृततुल्य धर्माची - उपासना करितात ते भक्त तर मला अतिशय प्रिय होतात.

ते हे गोष्टी रम्य । अमृतधारा धर्म्य ।

करिती प्रतीनिगम्य । आइकौनि जे ॥ २३० ॥

तैसीचि श्रद्धेचेनि आदरें । तथाचिया ठाई विस्तारे ।

जीवीं जया थारे । जे अनुवृत्ति ॥ २३१ ॥

सुपरी निरूपिली जैसी । तैसीच स्थिति मानसीं ।

मग सुशेर्वां जैसी । पेरणी जाहली ॥ २३२ ॥

परी मातें परम करुनि । ह्ये अर्थी प्रेम धरुनि ।
 हेंचि सर्वस्वें मानुनि । घेती जे पै ॥ २३३ ॥
 पार्था गा ह्ये जर्गी । तेचि भक्त तेचि योगी ।
 उत्कंठा तयालार्गी । अखंड मज ॥ २३४ ॥
 ते तीर्थ ते क्षेत्र । जर्गी तेचि पवित्र ।
 भक्तिकथेसी मैत्र । जयां पुरुषां ॥ २३५ ॥
 आम्ही करूं तयांचें ध्यान । ते आमुचें देवतार्चन ।
 ते वांचून आन । गोमटें न मनं ॥ २३६ ॥
 तयांचें आम्हां व्यसन । ते आमुचें निधिनिधान ।
 किंबहुना समाधान । ते मिळती तें ॥ २३७ ॥
 पै प्रेमळाची चार्ता । जे अनुवादती पांडुसुता ।
 ते मानूं परम देवता । आपुली आम्ही ॥ २३८ ॥

(२३०) धर्म्य = धर्मानुकूल, धर्मशील. करिती प्रतीतिगम्य = अनुभवास आणतात. (२३१) जीवीं जया थारे = ज्याच्या अंतःकरणांत हा भक्तियोग उत्तम तःहेनें ठसतो. अनुवृत्ति - अनुष्ठिती. (२३२) सुपरी - परी. तैसीच - तैसिये. सुक्षेत्री = उत्तम शेतांत (२३३) मातें परम करुनि = मला अत्यंत जीवाभावापलीकडील श्रेष्ठतेचे करुन. (२३४) अशा प्रकारचा जो परम भक्त असतो तोचि योगी, त्या भक्ताची कधी भेट होईल अशी आवड मला सतत असते. (२३७) निधिनिधान - निधान. (२३८) अनुवादती = शब्दांनी दुसऱ्यास सांगतात.

अमृतधारा ही गुणाची झाली - तेथीलचे रम्यत्व पाहिले - प्रतीति आली अनुभवास आणिली - अमे जे ह्या अमृतपणाच्या रम्यतेची नवाई ऐकून करतात - (धर्मपणास येण्याचें अनुकूल असे तें अमृतत्व) : (२३०)

तसेच किंवा परंतु, तेथील जे निरूपिलेले अमृतत्व - निरूपिलेली स्थिति - होऊन आहेत - सर्व मानस त्याच स्थितीचे (प्रकाशक सत्व गुण जो, किर्यारूप रज जो व स्थितिरूप तम जो - जसे पूर्ण देवत्वच गुणातीतचे) झाले, तर मग काय बहारच ती जर्गी कां उत्तम अशा क्षेत्रात - शेतांत पेरणीच झाली - तेथीलचें पीक अपार असेच ह्या शुद्ध मानसाच्या रम्यरमणीय स्थितीवरून लक्षांत येणार ! (२३१)

श्रद्धाच सर्व आदर होऊन आली व तिनें अनुअनु, दिनदिन, दिवसेदिवस, तेंच ते फिरफिरून स्थितिरूप होणे केले - ती वृत्तिच एक एकसारखी ह्या जीवदर्शेंत आपला विस्तार घेऊन आहे - पुरुषच होऊन आहे अर्थच ज्याचे ठिकाणीं - अनुष्ठिती चर्चाच एक तेथे - पुरुषपणाचा विस्तार घेऊन विस्तार-लेला होऊन आहे - आपल्या जीवींचे ते पुरुष झाले असेच जे होऊन - करुन आहेत - ज्यांच्या अंतःकरणांत हा भक्तियोग उत्तम तःहेनें ठसतो - “ पीठच ” होऊन असतो - वडीलपणास येतो - थोरपणाचा होतो - असे ते झाले. (२३२)

याहिवर ते तर मलाच महत्त्व देणारे झाले - परम, दीर्घ प्रतिष्ठेनें अति श्रेष्ठतेचें ते मान्ने असणे अनेच त्यांनीं संपूर्णपणें मानिलें - मला सांगितलेले हेंच आपलें सर्वस्व असे मानून त्यांनीं तें घेतलें - आपल्या सर्वस्वाचें केलें - कसें तर ह्या येथीलच्या अर्थावर प्रेम ठेवून, प्रेमाचे असेच हे त्यांनीं तेथीलचे अर्थ (महत्त्व, योग्यता, सीमा, श्रेष्ठत्व, गहनत्व, गम्यत्व) रमणीयतेच्या प्रेमाचे केले - असे ते करतात. (२३३)

हे पार्था, असे या जगामध्ये जे तेच भक्त होत, तेच योगी होत व तेच माझ्या प्रेमाचे होत. अशांच्या प्रेमासाठीं मी तर अखंड उत्सुक असलेला - कधी बरे तें प्रेम भेटेल अशी आवड घेऊन

असतो - अत्यंत उत्कंठित असें माझे मन (त्यांच्याकरितां) ते पाहाण्याकरितां असतें. येथे जसें तो सर्व योग्य एकवटलेला जरी तो निरनिराळेपणानें काय बुद्धि, काय ज्ञान, कां काय कर्म असे सविस्तरनेचें निरनिराळेपणानें बोलिलेले जरी तरी तें सर्व ह्याच्यामध्ये एकवटून आले असे जे तेच काय मग न म्हणावेत कीं ते भक्तच होत, ते योगीच होत, ते ज्ञानीच होत व अशांच्या भेटीची जेवढी केवढी तरी उत्कंठा उत्सुकता माझ्या ठिकाणीं असावी हे केव्हाहि साहजिकच ! (२३४)

तीर्थाना तीर्थत्व (रूप कां स्वरूप असे) त्यांच्यामुळेच आले - अहो, क्षेत्र (पुण्यभूमि, शरीर, शेत) जें तेंहि पण त्यांच्याचमुळे क्षेत्रपणाचा (देहदिवसाचा - उमलेलेलें फूल) वाणा पाहूं केलेलें - तें आताच पाहूं लागलें - एवढेच नव्हे तर, काय सांगावें तेथीलचें महिमान कीं, वा रे, तेच ते पावित्र्याचें मूर्तिमंत असे 'श्रेयच' जे ते ह्यांच्यामुळेच पवित्र झालें - व अशा ह्या गोष्टी म्हणजे त्यांचें तें भिन्नपण हे भक्तिकथेची रम्यताच मुळीं आपलें रम्यपण - प्रियपण पाहूं लागली - पाहाण्यास आली - अमे ते पुरुष हांत - त्यांनीं पौरुषाचा पुरुषच तो पुरुषत्वास आणिला - पुरुषाचा केला - पुरुषच तां प्रत्यक्षास आला असे ते होत. (२३५)

मग अशाचेंच आम्ही सर्वया ध्यान करणारे व्हावेत हें कांही काय नवल कसचें ! आम्ही त्याचें ध्यानच करतो - तेंच आमचें सर्व देवतार्चन होय व त्याच्याशिवाय, त्याच्यावाचून, दुसरें कांहीहि आम्हीं गोमटे कां चांगलें मानूच नये हें केव्हाहि - त्याच्यावाचून दुसरें कांहीहि आम्ही गोमटे (मनास आवडणारें चित्रांतल्या बाहुलीसारखे रेखीव सुंदर) असे न मनुं - न मानूं - मानीत नाहीं - दुसरें कांहीच आम्हास त्याहून आवडणारे असे नाहीच. (२३६)

त्याचें आम्हांस व्यसन - आमचें निधिनिधान - तें सर्व निधीचें निधानच एक - बहुत काय लिहिणे, परंतु ते मिळाले तरच आम्हांस परम समाधान भेटणारे : आवड म्हणावी तर तेथे लाजणें ते का ? तसेच व्यसन म्हटलें तर तेथें अव्यंढ रात्रदिवस तेथेच असणे - तेथे शिणणें तें नाहीच - आम्ही तेंच ते पाहाण्यास, त्यांना भेटतांना श्रम झाले तर तेथे केव्हाहि शिणत नाहीं - सर्व ठेवींचा जो ठेवा असे महागुप्त धनच तें असे ते आम्हास होत - तेथेच म्हणजे ते भेटले तरच आम्हास परम समाधान वाटतें. (२३७)

प्रेमळाची वार्ता (गोष्ट, हकीकत) मात, गुह्य, भाडवल, वर्तावा, वागणूक, चालचलणूक, वर्तन, प्रवर्तन, वर्तणें, व्यवहार, सहज व्यवहार, वागविणें, सुनंदाचें जागणे, वाक - वाग - वागणें - वर्तन, जे अनुवादण्याचें करतात - बोलण्यास घेतात - बोलण्याचें करितात - तेंच एक नेहमीं अनु अनुकरू जसा - तेच एक महत्त्वास घेऊन आदरास आणून, उत्तमत्व सर्व तेथे रंगले असे जे सांगतात - पदियंता मावच तेथे शिकविणारा झाला - शिकणारा संग्रहाचा झाला - कां जेथे देवहि आपण व भक्तहि पण स्वतःच असें जे दोन्ही ठायीं स्वतःस वाटवून घेऊन तेथील रम्यतेची नवीनता नवलाई ही ज्यांनीं अनु अनु अशी एकसारखेपणानें, केव्हाहि तेथे खुटणेच नाहीं अशा दीर्घपणानें का परम आदरानें सांगितली, त्यांना तर आम्ही आपली परम श्रेष्ठ अशी देवता समजूं - मानूं : तें जेथे ह्या देहाचें जे मनुष्यपण तें जसे देवत्वावर उभे झालें - सर्व देवता तेथे एकत्रित होऊन आहेत असे आम्ही त्यास देवतांचें एक आलय असेच जसे आम्ही त्यास मानतो - मानूच मानूं - समजतांच कीं अहो - असे ते देव दुसऱ्यांना सांगत आहेत. (२३८)

परसें निजजनानंदें । तेणें जगदादिकदें ।

बोलिलें श्रीमुकुंदें । संजयो म्हणे ॥ २३९ ॥

राया जो निर्मल्लु । निष्कलंक लोककृपाळु ।

शरणागता स्नेहाळु । शरण्यु जो ॥ २४० ॥

पै सुरसहायशीळु । लोकलालनलीळु ।
 प्रणतप्रतिपाळु । हा खेळु ज्याचा ॥ २४१ ॥
 जो धर्मकीर्तिधवळु । अगाध वातूवें सरळु ।
 अतुल बळें प्रबळु । बळिबंधनु ॥ २४२ ॥
 जो भक्तजनवत्सलु । प्रेमळजनप्रांजळु ।
 सत्यसेतुसरळु । कलानिधि ॥ २४३ ॥
 तो श्रीकृष्ण वैकुंठीचा । चक्रवर्ती निजांचा ।
 सांगतुसे येरु दैवाचा । आईकतसे ॥ २४४ ॥
 आतां याचरी । निरुपिती परी ।
 संजयो म्हणे अवधारो । घृतराष्ट्रातें ॥ २४५ ॥
 तेचि रसाळ कथा । मन्हाडिया परिपथा ।
 आणिजैल आतां । अवधारिजो ॥ २४६ ॥
 ज्ञानदेवो म्हणे तुम्ही । संत वोळगावेति आगहीं ।
 हें पढविलें स्वामी । श्रीनिवृत्तिनाथें ॥ २४७ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थटीपिकाया द्वादशोऽध्यायः ॥

श्लोक २०, टीका २४७ एव २६७ ॥

(२४०) निकलंक=शुद्ध, निर्मल. शरण्य=शरण जाण्यास योग्य (२४१) सुरसहायशीळ - साहयशीळ - सहायशीळ=देवाना साहयभूत होणे हाच ज्याचा स्वभाव प्रणतप्रतिपाळु=शरणगताचें श्रधण करणारा. (२४२) बळिबंधनु=बळीच्या प्रेमास मुलून त्याचा द्वारपाळ झालेला. (२४३) प्रेमळजनप्रांजळु=प्रेमळ भक्तांना सुलभ सरळु - सकळु सत्यसेतु=सत्य हेच ज्याचे ब्रीद त्यांना तारून नेणारा. (२४४) चक्रवर्ति निजांचा=भक्तांचा स्वामी. (२४५) परी=पद्धति. येरु दैवाचा=सभाग्य अर्जून. (२४६) परिपथा - प्रतिपथा=मार्गाने, मापेने, मगठीच्या द्वागाने (२४७) वोळगावति=भजावेत श्रीनिवृत्तिनाथ म्हणतात गुरुदेवाकडून संतसेवा करणे शिकलों.

संजय म्हणाला, असे आपले म्हणविलेले जे त्यांना पाहून जसे का एक जनपदच वमविले, तेशे जनांमुळे का जनाजनाच्यावर उभे झालेले ते पद, तेथीलचा सर्व आनंद रमणीयतेचा असा त्या जनपदास रमणीयत्वाचें करून आनंद मानणारे असे ते श्रीमुकुंदरूपी श्रीकृष्ण!!! त्याचप्रमाणे या विश्वाचे जे मूळ, या जगताचे जे आदि, हे जगच मुळीं ज्या कारणावर उभे झाले आहे तेथीलच्या मुळाशीं असलेला आनदाचा पिडच - शिवप्रेमपिडच - ते कां आदिजगत्कंद असे ते श्रीमुकुंदरूप श्रीकृष्ण त्यांनीं अने म्हटले. प्रेमळ जनाना आनंददायक - प्रेमी जनांचा आनंद-असे निजजनानंद - आदिजगत्कंद का जगत - आदि - कंद - जगाचा आदि आनंद - असे ते देवकीनंदन - जगतमधील प्रथमचा - पहिल्या दर्जाचा - आनंद पाहणारे : (२३०.)

हे राया घृतराष्ट्रा, असे भगवान् श्रीगोपाळकृष्ण ते कसे म्हणशील तर प्रथमपणानें श्रेष्ठ, स्वच्छ-पणाने शुद्ध, व कलकरहिततेने निर्मळ - परमेष्ठ असेच - लोकांनीं त्यांना ब्रम्हाच एक कां देवच एक अने मानलेले-तेथे काय आहे! ते देव कां भक्त म्हणणें-जेथे दुजेपण हें शिवतसुद्धां नाहीं - विचारास येत नाहीं-असे ते लांछनरहित असे संतांचें दर्शनच एक - ज्यामुळे धन्यपण येऊन सर्व हा संसार - पुण्यरूप झाला - असे ते एक एक ती मूर्तिमान् दयाच होऊन आहे असे ते दयावंत व्हा! रक्षण करणारे व्हा!

आहेतच आहेत असा ज्यांचा लोकांनी आश्रय केलेला - शरणागताचा प्रेमळपणाने प्रतिपाळ करणारे - त्यांना सांभाळणारे ते-व जे संरक्षणरूपी घरच होऊन आहेत असे ते-शरण्य म्हणजे शरण जाण्यास योग्य असं-आश्रित होण्यास कां त्यांचा आश्रय घेण्यास पृज्य असे (२५०)

सुर म्हणजे देवांना साहाय्य करणे हेच ज्यांचे शील, कां आवड, का स्वभाव, का इच्छा असणारे असं लोकांचे लालनपालनादि पोषण हे सौंदर्यच एक, का मधुरताच एक आपल्या बहारीची - तमच पोषण ते क्रीडेने, कां विलासाने, शांभने ज्याची लीलाच एक - शरणागतांचे संरक्षण, प्रतिपाळ सहज लीलेने करणारे अहो ! असे ते ज्यांच्या हातवा ग्वेळच जसा असे ते श्रीकृष्ण !

धर्मकीर्ति ती पुण्यरूप कीर्तिच ! सोज्वळ यशच तें, कां लौकिकच तो-दवळा महादेवच जसा का, का स्वामीच ते जसे शतेपु जायते गूरः सहस्रेषु च पण्डितः । वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वान वा ॥ 'दाता भवति वान वा' ची कांटी ज्यांनी आपले सर्व ईश्वरत्व ती कांटी भरून काढण्याकडे लाविलेली असे ते अतुळ बळाचे असे - शक्तीचे - महाबळवान असे - प्रबळ ते - भक्तीमुळे बांधले गेले ऋणीच करून ठेविले त्या बळीने त्यांना - ज्याने आपले सर्वस्व आत्मनिवेदनाने श्रीगुरुचरणीच का देवचरणी वाहिलेले - असे भक्तऋणी ते.

दान देऊन कां दान घेऊन, भक्त होऊन का देव व भक्त दोन्हीही वाजू आपण होऊन त्रिपाद भूमि दान दिली का या सर्वस्वाचे आत्मनिवेदन केले - कां भूमि सर्व आक्रमण झाल्यावर तिसरा पाय तो कोठे ठेवूं असे म्हणून देवांनी ज्या बळीस देवमाहात्म्याने बाधून टाकले - का भक्त असा तो बळी त्याने आपल्या देवप्रेमाने सर्व देह अर्पण करून देवास ऋणी केले का देव हा भक्ताचा ऋणी झाला - येथे ऋणी ते काण व बंधन ते कोणास - का द्वारपाळपणच एक पत्करणे ते जसे हे विचित्रच एक असे देवमाहात्म्याचे ! तेथे प्रेमाला भुलून जाऊन देव बळीचे बळीबंधन होऊन द्वारपाळ झाले - असा देव भक्तीने देहच सर्व अर्पण करून बांधला गेला असे विचित्र तऱ्हेचे या भक्तिचरित्राचे का भक्तिमहि-म्याचे गायनच एक - गुणगानच एक - असे ते देव - जे मुकुंदरूपी जेथे सर्व लक्ष्मीच स्थिर झाली - जेथे सर्व लक्षण लक्षण्य. लक्ष्मीवान अस ते श्रीकृष्ण ! म्हणून येथे दोनी वाजू आपणच झालेले ते काय देव का भक्त वा नू आपणच होऊन स्वर्गांगवासवध दड केलेले अशी ही भक्ताकांटी अति विचित्र असून तेथे देवदिव्य असे ते सर्व होय.

तेथे एक गोष्ट पुढे कगवीशी वाटते ती ही की, जर स्वतःच्या प्रेमाचा नच झाला, ह्या माया-क्रीडेचे मोकळे असणे - या मनास बंधनच नच असणे - जेथे प्रेमच एक ह्या व्यक्तिनात्राचे, का जीव-दशेचे का स्वतःबद्दलचे - ते जर नच होणे केले, तर हे जीवित कां हे प्रेम, कां जीवित प्रेम हे तर कुणाचे असं तेथे विचारणे होतं म्हणून ज्याने त्याने केव्हाहि सर्व काळीं स्वप्रेम - जीवितगांडी - हे एकानाने, भक्तीने साधावेच साधावे, तरच मग येथे डाव जा येतो तो दूर होऊन तेथे देवच एक या जीवदशेचें दिव्य होय तेच ते परम दयाळ देव स्थिर करणारे होतात - असे सहजच म्हणून येथे ही देहबुद्धीची कमांटी हा ह्या प्रेमावर का प्रीतिवर प्राप्त प्रेमच एक व्हावे, तरच मग देहबुद्धि ती रूपातगंन आता प्रीति का प्रेम झाल्याने तेथे व्यक्तीवर डाव येत नाही. असे हे चरित्रच एक या जीवदशा गांडीच्या प्रेमाचे. तेथे प्रेमच एक होऊन असावे ह बरे. येथे वाटच बांधली गेली - एक सरळ मोकळीकच तेथे वाट हा बांधली गेल्याने वाटवध करणारी ही महद्रादि पदे भक्तिबीजाशिवाय असणाराना आडविणारी अशी ती होत नाहीत. येथे भक्तिकांटी ही परम सीमेची एक महती असून ती कांटी सर्वाथपणे जाणली जावी हे बरे. येथे योग का भक्ति हीच मुळीं सर्व कांही आक्रमण करून असणारी असल्याने, तेथे ही क्रिया ही स्थितीची व्हावी व प्रेम हे खरेखुरेपणाने महत्त्वच घेऊन असावे तरच बरे. ते आपल्या अंतिमतेच

असावें - तेथें मग ही जन्मजोडी आपल्या गोडीची झाल्यानें तेथें कसलाहि बाध येऊं शकणारा न०हे. (२४१, २४२)

मक्तजनांचें वात्सल्य, प्रेमळजनांशीं मोकळ्या अंतकरणानें वागणारे, जनांना प्रांजळ म्हणजे सहज, सत्याला सेतु म्हणजे खऱ्या रीतीनें जागणान्याचे तारक असे सरळ, जे सर्व कलांचे विधिच, शोभा, सामर्थ्य, सांठा, संचय जे - असे ते श्रीकृष्ण ! (२४३)

असें ते वैकुण्ठोच्चै भगवान निजमारायणच ते ! ही निद्रा कां अज्ञान जें आहे ते या देहबुद्धीवर टंकणारें असल्यानें तेथे देहबुद्धि सोडून जे आपलें निज - स्वजीवित - तत्त्व तेंच जे सर्वपणें तेथीलचे चक्रवर्तीच जसे कां एक - कां सर्व ज्ञान होण्याचें महाव्रतच ज्यांनीं घेतलें आहे - असे सार्वभौम कां भक्तांचे राजेच एक - असे ते चिदानंदरूपी श्रीकृष्ण तेंच मुळीं या प्रेमाबहलची कथा कां आनंद हे सांगत आहेत - कां अमृतवचने सांगत आहेत व दैवाने सभाग्य आसा तो अर्जुन तें ऐकत आहे. " तेथें जसे का चित्तास भोंवणारा संकोच तो का ? बहुतांचें जे सुख - बहुतांना जे सुख देणारे तेंच करावें, या भूतांचें पालन म्हणजेच देवाचें पूजन. येथे मत्सर तो जसा का सर्वांनाच शिण देणें होय अहो, रुग्ण असणे का फुगून असणें तें आपल्यावरच करीत अमावे, मग तेथे जे कांहीं उरतें ते हरितत्वच एक !, यासच दुसरे नांव तें सतपण होय; अशा तऱ्हेने सगळ्याचा जीवच आपण होऊन असणें ते झाले तरच संतपण शोभविले. शीण जो - बहुतांना शिणविणें जे तें - असत असे लक्षण म्हटले जातें. तेथें या मानासच निष्ठुरतेनें वागविले कां अतिवादाचे केले : अहो ! अंतरामध्ये जें तेंच बाहेर उमटणार - तेथे मग ओळखीच जशी आपोआप झाली : येथे चित्ताने निर्मळ व संतुष्ट असा जां तेथे समय कां वेळ ही संत झाली - आतां संत तेंच समय होत व ओळख ती वेळ होय : तेथे हितच एक उचित का अनुचित हेच नित्य विचारावे लागतें. " तुका (२४४)

आता यावर निरुपणाची रीति, पद्धत, प्रकार, घाटी, प्रकारणा, प्रकार, प्रकाराप्रकारानें निरोपणास घेतलेली तीबद्दल संजय राजा धृतराष्ट्रास म्हणूं लागला कीं, ती आतां ऐकण्याचें करावे. ती रसाळ कथा मराठीच्या मार्गानें द्वारावर आणून सांगण्याचें करतो. अशी ती रसाळ कथा चहूबाजूंनीं परोपरींनीं - सर्वतोपरी - पुन्हां पुन्हा मार्गावर आणून सांगण्याचें करतो. मराठीच्या मार्गानें - द्वारानें - परि म्हणजे चहूबाजूंनीं - चहूंकडे - सरळ रस्त्यावर आणून - द्वारावर आणण्याचें करतो - मार्गावर आणण्याचें करतो - तें अवधारावे अमृतवाणीची अशी ती रसाळ कथा तो मार्गच पुन्हां पुन्हा शोधिला - असे मार्गावर आणून ती सांगण्याचें करतो. मार्गामार्गाचे सांकडे भेटून मराठीचे अनुमोदन घेऊन म्हणजे अनुमोदनाने सरळ रस्त्यावर आणून सोडतो. ज्ञानव्यवस्था, कीर्ती कां जो आशय तो अनुमोदनास घेऊन, उपायास आणून, निर्धारार्चे होऊन, भाषेची संमति घेऊन, तिजकडून मान्य झाल्यावर, नीट वाटेवर आणून सोडतो हा पथ जो आहे तो तिच्या मार्गाने प्रकाशित करून सांगण्याचे करतो. तें अवधारावे. (२४६)

ज्ञानदेव म्हणतात, तुम्हीं आम्हीं संतांना शरण जाऊन त्यांना सेवार्चे असें स्वामी श्रीनिवृत्तिदेवांनीं निवृत्तिनाथांनीं मजला पढविले. ही संतसेवेची शिकवण - संतमेवा कशी करावी ते - निवृत्तिदेवांनीं मला शिकविले - ते मी त्यांच्यापासून शिकलों मराठीशीं बोलण्यानें संवाद करण्यास मुख येईल. तो संवाद सुखरूप होईल. दुसऱ्या मार्गाला तेथीलचा संचार करणारा सांपडेल. प्रदनास उत्तर देणारा भेटेल. किंवा प्रति उत्थान देऊन किंवा घेऊन संवाद करील असा. (२४७)

॥ इति शुभं भवतु ॥

मुक्त कां बद्ध भ्रामक

अत्यंत जड अशा आकारापासून तो बुद्धितत्त्वापर्यंत सर्व विद्ये व प्रकृतीचे कार्य आहे असे सांगव्य मत आहे. प्रकृतीच्या पलीकडे पुरुष असून ते अनंत व निर्गुण आहेत - ते निर्गुण असतांही सुखी अथवा दुःखी असे आढळून येतात, याचे कारण काय ? हे परावर्तनाचे कार्य आहे असे सांगव्य मत आहे. पांढऱ्या स्वच्छ स्फटिकाच्या मागे लाल रंगाचे फूल ठेविले, तर तो स्फटिक पांढरा असतांही लाल दिसू लागतो. त्याचप्रमाणे आत्मा अथवा पुरुष स्वतः निर्गुण असतांही परावर्तनामुळे सुखी अगर दुःखी असा भासू लागतो. आत्मा प्रकृतीच्या बाहेर आहे. तो प्रकृतीहून सर्वथैव निराळा असून प्रकृतीच्या आटोक्यांत कधीहि न येणारा असा आहे. प्रकृति आणि पुरुष ही दोन्हीहि अनंत काल विभक्तच राहावयाची. बुद्धि ही मिश्ररूप असून ती कमी अगर अधिक होते, तसेच ती शरीराप्रमाणे बदलणारी असून जवळ जवळ शरीरासारखेच तिचे धर्म आहेत. आपल्या हाताच्या नव्याचा शरीराशी जो संबंध आहे, तोच शरीराचा बुद्धीशी आहे. नखे ही शरीराचा भाग असतांही त्याजपासून शेकडो वेळां निगळीं करिता येतात आणि त्यांच्या अभावी शरीर जिवंत राहू शकतं. त्याचप्रमाणे बुद्धि ही युगानुयुगेहि राहू शकेल व त्या अवधीत हजारों देह जातील व येतील. शरीर नष्ट झाले तरी बुद्धि नष्ट होणार नाही असे आहे. तथापि बुद्धि सर्वथैव अविनाशी आहे असे नाही. कारण ती मिश्रणाचे कार्य असल्यामुळे तिजमध्ये कमीअधिकपणा होणे व ती सर्वथैव नष्ट होणे शक्य आहे. मिश्र पदार्थ कधीहि अमर होऊ शकणार नाही. त्यांत कालेकरून फरक होत होत तो नष्ट होणारच. बुद्धीचेहि अशाच प्रकारचे मिश्रण कार्य आहे, आणि ज्या अर्था ती मिश्रण कार्य आहे, त्याअर्था तिच्यापलीकडे एकादा शुद्ध पदार्थ असलाच पाहिजे हे उघड आहे. ती मिश्रणमय म्हणून नष्ट होण्यास पात्र अशी असल्यामुळे ती स्वतंत्र मुक्त स्थितीत असू शकत नाही, व जे जे म्हणून मिश्रण कार्य आहे ते प्रकृतीच्या अमलाखाली असलेच पाहिजे, व जे प्रकृतीच्या अमलाखाली आहे ते सर्वकाल बद्धावस्थेत राहाणार; तर मग स्वतंत्र अथवा मुक्त कोण आहे ? असा प्रश्न येथे उत्पन्न होतो. जो स्वतंत्र किंवा मुक्त असेल तो कारण आणि कार्य यांच्या मर्यादेपलीकडे असलाच पाहिजे. रूपांतर किंवा परिणाम होऊन त्यांतून कार्य बनते ही गोष्ट आमच्या आर्यतत्त्वज्ञानी व अर्वाचीन उत्क्रांतिशास्त्रानी सिद्ध केल्याच आहे. अमुक वस्तु कारणरूप आहे असे म्हटले की ती रूपांतरक्षम्य असणार हे उघड आहे, आणि जी वस्तु रूपांतरक्षम्य आहे, ती स्वतंत्र कां मुक्त असू शकणार नाही, याकरितां स्वतंत्र कां मुक्त वस्तु कारणकार्याच्या पलीकडे असली पाहिजे. पूर्ण मुक्तावस्था भ्रमरूप आहे, तिला वस्तुस्थितीत अस्तित्व नाही असे म्हणणारांही कोणी भेटतात त्यास उत्तर इतकेच आहे की, तुमची बद्धताहि पण भ्रामक आहे. ह्या दोन्ही अवस्था ज्या कालावर परस्परावलंबी आहेत त्यांतील कोणतीहि एक कल्पना स्वतंत्र नाही त्या परस्पर सापेक्ष कल्पना आहेत. यामुळे त्यापैकी एक आमच्या मनांत उत्पन्न झाल्याबरोबर दुसरीच अस्तित्वादि तिजबरोबर येतेच. यापैकी एक नष्ट झाली की, दुसरी गेलीच. आजच्या स्थितीत मला बद्धावस्थेचा पदोपदी अनुभव येतो, म्हणून त्याच्या अपेक्षेनें मुक्तीची कल्पना माझ्या मनांत उद्भवते. या अनुभवामुळेच मुक्त व्हावे, बद्धतेच्या पलीकडे जावे असे माझ्या मनांत येते. मी बद्ध आहे ही कल्पना माझ्या चिंतातून नष्ट झाली, तर मी मुक्त व्हावे ही कल्पनाहि माझ्या मनात जन्म पावणे शक्य नाही. अशा रीतीनें ह्या कल्पनाद्वयाचा संबंध अविभाज्य आहे. या दोन्ही कल्पना एकमेकींपासून वेगळ्या करिता येत नाहीत आपण स्वतंत्र आहो असे हरषडो आपणांस वाटत असते. पण त्या भावनेने आपण कांही करू लागलों, म्हणजे शेकडो अडथळे आपल्या मार्गांत आडवे पडून मार्ग निरोधन करितात, आणि त्या वेळीं मी परतंत्र आहे, परिस्थितीचा गुलाम आहे या गोष्टीची जाणीव आपल्या ठिकाणी उत्पन्न होते. आपल्या प्रत्येक कार्याचा आरंभ मी स्वतंत्र आहे या भावनेनें होत असतो. आणि एकाद्या

अडथळ्यानें मार्ग बंद झाला, म्हणजे आपली स्वातंत्र्याची कल्पना नष्ट होते. आपले सर्व अमूष्य म्हणजे या दोन कल्पनांमधील काळ असें म्हणावयास हरकत नाही. मग या दोहोंत खरी कोणती व खोटी कोणती ? यापैकी एक खरी म्हटली तर दुसरीहि खरी म्हटलीच पाहिजे हें वरील विवेचनावरून उघड आहे. दोन्ही कल्पना खऱ्या आहेत असे योग्याचे म्हणणे आहे. केवळ बुद्दिगम्य मार्गाने विचार केला, तर आपण बद्ध आहों, कारण कांहीं विशिष्ट मर्यादेंपलीकडे आपली बुद्धि जाऊ शकत नाही. दुसरे असें की, बुद्धि ही मिश्ररूप आहे हे पूर्वी दाखविलेंच आहे. म्हणून बुद्धीच्या मर्यादेंत आपण आहोंत तोंपर्यंत आपण बद्ध आहों असेच म्हटलें पाहिजे. ही मर्यादा उल्लंघून पुरुषाच्या अस्त्येपर्यंत आपण पोहचलों म्हणजे आपण मुक्तहि आहों. आपण प्रकृतिपलीकडे आहों, पुरुष आहों, याचा अर्थ आपण मुक्त आहों हाच आहे. आपलें खरे स्वरूप पुरुष हेंच असून तें प्रकृतिपलीकडे व कारण आणि कार्य यांच्या मर्यादेंपलीकडे आहे. मनबुद्धि इत्यादिकांनी त्याचे तें स्वतंत्ररूपच दृश्यत्वास आले आहे. त्याचा प्रकाश अनेक द्वारांनी विश्वांत ओतप्रोत भरून राहिला आहे. बुद्धि स्वयंप्रकाश नसून पुरुषाच्या प्रकाशाने ती प्रकाशते. प्रत्येक बाह्येंद्रियाचा गोलक भेदंत असतो - सर्व इंद्रियांचा एकच गोलक असतो असें मात्र समजू नये. प्रत्येक इंद्रियाला एक एक स्वतंत्र गोलक असतो; असें असतांही सर्व इंद्रियांच्या कार्यांत समरसपणा असतो तो कोठून येतो, ही सर्व जेथें एकत्र होतात असे मध्यवर्ती ठिकाण कोणतें ? जर भेदंत ही सर्व एकत्र होत असतील, तर त्यांचा गोलकहि एकच असणें योग्य होय. पण ते गोलक निरनिराळे आहेत ही गोष्ट इंद्रिय-विज्ञान-शास्त्राने प्रत्यक्ष सिद्ध केली आहे. गोलक निरनिराळे असतांही आपण एकाच वेळीं पाहाण्याची व बोलण्याची क्रिया करूं शकतां. यावरून ह्या ज्ञानक्रिया जेथे एकत्र होतात असें मध्यवर्ती ठिकाण कोठे तरी असले पाहिजे. बुद्धीचा संबंध भेदंत आहे, पण पुरुष बुद्धीच्याहि मागे असून सर्वांचें मध्यवर्ती ठिकाण तेंच आहे. त्याच ठिकाणीं सर्व संवेदना आणि बाह्य ज्ञान एकत्र आणि एकरूप होते. पुरुष म्हणजे आत्मा हा मध्यबिंदूसारखा आहे; परिभावरील सर्व संवेदना त्या मध्यबिंदूत एकत्र आणि एकरूप होतात. पुरुष स्वभावतः मुक्त स्वतंत्र आहे आणि तुमच्या ठिकाणीं स्वतंत्रतेची जाणीव तोच उत्पन्न करतो. मी अमुक ठिकाणीं जाईन, तमुक करीन असे तुम्ही म्हणता, त्या वेळीं तसें करण्यास आपण मुखत्वार आहों, स्वतंत्र आहों अशी जाणीव तुमच्या ठिकाणीं असते; आपल्या आयुष्याच्या प्रत्येक क्षणीं अशा प्रकारच्या स्वतंत्रतेची जाणीव आपल्या ठिकाणीं असते; ही जाणीव कोठून उत्पन्न होते ? स्वतंत्र अथवा मुक्त पुरुषापासूनच ही जाणीव उत्पन्न झाली आहे. पुरुष मुक्त स्वतंत्र नसता तर स्वातंत्र्याची कोणतीच कल्पना आपल्या ठिकाणीं उद्भवली नसती. पण या स्वातंत्र्य कल्पनेच्या आरंभीच आपल्या हातून एक चूक होते, व तीच सर्व भावी अनर्थांचें कारण आहे - आपल्या मनाशी आणि बुद्धीशी या स्वातंत्र्याचा संयोग आपण करूं पाहातो. मी केवळरूप आहे, मी स्वतंत्र आहे, ही भावना सोडून माझे मन, माझी बुद्धि, माझा देह असे आपण म्हणूं लागतो. आपल्या स्वातंत्र्याचा आरोप आपण त्यांच्यावर करूं लागतो. पण मन आणि बुद्धि ही मिश्र पदार्थ असून परतंत्र आणि परप्रकाशी असल्यामुळे आपण त्यांच्या ताब्यांत गेल्यावर आपणहि परतंत्र होतो हें नीटच आहे. याच रीतीनें स्वातंत्र्याचा आरोप देहावर करून तेथेहि पहिल्या षुकीची पुनरावृत्ति आपण करितों. देह, मन, बुद्धि इत्यादिकांचें स्वामित्व प्रकृतीकडे असल्यामुळे त्यांच्या ताब्यांत आलेल्या पुरुषावरहि प्रकृतीचा ताबा असतो हें कायद्यास अनुसरूनच आहे. आपल्या ठिकाणीं स्वातंत्र्य आणि पारतंत्र्य यांच्या संमिश्र कल्पना यामुळेच उद्भवल्या आहेत. योगी ह्या दोन्ही कल्पनांचें पृथक्करण करून पाहातो आणि त्यायोगें त्याचें अज्ञान नष्ट होतें. पुरुष हा स्वतंत्र व मुक्त असून ज्ञानमय आहे व तेंच ज्ञान बुद्धिद्वारां व्यक्त होऊं लागलें म्हणजे तो परतंत्र होऊं लागतो. आत्मा हा स्वतंत्र असून त्याच्या प्रकाशानें मन, बुद्धि, देह इ. सर्व प्रकाशित होतात व आत्म्याचा निश्चय होतो.

पञ्चदशी-सार

विवेक-ख्याति

- (१) तत्त्वविवेक, (२) पंचभूतकविवेक, (३) पंचकोशविवेक,
(४) द्वैतविवेक, (५) महावाक्यविवेक.

(१) तत्त्वविवेकः—ज्ञान हे नित्य असें एकच आहे व तेच नित्य ब्रह्म होय आत्मा हा आवडता, त्यास सच्चित्सुख म्हण्टे. आत्मस्वरूपाचे मुल अमर करणारे ते अमृतत्व. पण विरोधी भावामुळे अनादि अविद्या आड आल्याने प्रतिबंधक एक. अशी भानाभानाची ती कारण आहे.

पंचभूत किंवा पंचतत्त्वसमुदायास स्थूलतेशिवाय (स्थूलदेहधारणेशिवाय) भोग्यता नाही. म्हणून हा पंचभूतसमुदाय अगोदर सूक्ष्म होतो. प्रत्येक भूताचा अर्धा अंश व इतर भूतांचा अष्टमांश मिळून पंचीकरण झालेले. अन्नपानादि भोग्य विषय जराजन्ममोह इ. ऊर्मि यांना या भूतसमुदायानें भोगण्यासाठी हा देह निर्माण केला. पंचतत्त्वांचे जाडय त्यात आले. असा हा विशिष्ट पंचपाक होय. एकादा कोणी दैवयोगाने परतीरावर पोहोचला, तर त्यास श्रीगुरु प्रणवाची धारणा देऊन शवलासह (रंगीबेरंगी) आंत ढकलतात. त्यास मोक्षनगरासच पोहोचविले असे होते.

जीवात्मा—मलिनप्रधान प्रकृतीत प्रतिविवित चैतन्य.

ईश्वर—शुद्ध, सत्त्वप्रधान प्रकृतीत प्रतिविवित चैतन्य (विद्या-शिव).

अन्वय-व्यतिरेक समजून घेऊन आत्मरूप होऊन ऐस. तत्त्वमसि महावाक्याचें ब्रम्ह तें सविकल्प कां निर्विकल्प असे नाही. ब्रम्ह तं ब्रम्हच, तेथे निर्विकल्प म्हणण्याने विरोध येणारा कां सविकल्प म्हणण्याने दोष येणारा.

(२) पंचभूतविवेकः—ब्रम्ह हें अदभूततेचें अखंड असें. तें वस्तुकालदेग व उगमनाशरहित. त्यास परिच्छेद नाही. एकमेवाद्वितीय हाच वाक्यभाव. तेथे स्वगत, सजातीय, विजातीय असे भेद नाहीत. आत्मा (वस्तु) शून्य नव्हे पाहाणारा प्रत्यक्ष असल्याने शून्यत्वास बाध येतो. कालाचें अस्तित्व सृष्टिपूर्वी असलेले; म्हणून कालाच्या अस्तित्वाची सद्वितीयता ही द्वैतभावनेमुळे होणारी, पण तेथे एकमेवाद्वितीय म्हणून व्याख्यालक्षणा नाही. सद्ब्रम्ह - एकं सद् विप्राः बहुधा वदन्ति । सत्ची शक्ति सत्तून भिन्न असल्याने माया ही असत्य म्हण्टली जाते. सत् जे त्याची शक्ति सत्तून भिन्न अशीच आहे. अग्नीची शक्ति दुजेंय, ती कार्यावरून अनुमानिली होते जशी. सद्रूपब्रम्ह. सत्ताच एक. निजरूप निवडावे. वेगळे केले तर जग हे खरेच आहे असें मासते, दिसते. पण सद्रूप हीच सत्ता समजल्यावर अज्ञान नाहीसें होतें. विचारानें सुवर्णमाती ही दृष्टीस दिसत नाही तीपर्यंत अलंकारघट असेंच पिसे.

(३) पंचकोशविवेकः—मन, बुद्धि, प्राण, शरीर, जड भोक्ता, आनंद, जीवचैतन्य प्रतिविव. मोक्ष व्हावा तर पंचकोश विवरून पाहा. देहामध्ये प्राण हा शक्तिदाता खरा. मन हें कर्ता भोक्ता मानलेले. आंतमध्ये गूढ अशी मूर्तिच एक निजलेली (ब्रम्ह). (१) पूर्वी मातापितरांनी भक्षिलेले जे अन्न त्याचा हा देहरूपी अन्नमय कोश. ह्यास जन्म व नाश आहे, म्हणून ती मातीच होय. व ब्रम्ह तर नित्य अबाधित असें आहे. (२) प्राण हा नखशिखांत देहांत घ्यापून असलेला, पण चैतन्य-

विवर्जित जेव्हां, तेव्हां धोंडाच एक जसा. कारण मनुष्य निद्रेमध्ये घोरतो तेव्हां प्राण असूनहि व्यर्थच, या कोशास ज्ञान हे नसते असें प्रज्ञान ब्रम्ह या श्रुतिवाक्यानें उपदेशिलें. (३) मन हे संकल्पाने भरलेलें तें चंचल व विकारी असल्यानें हा मनोमय कोश आत्मा नव्हे. (४) बुद्धि विज्ञानमयाख्या म्हटली. विलयादिक दोष या बुद्धीस आपलेसे करतात, व ब्रम्ह तर वस्तुकालदेशासहि अनावर अग्रे. म्हणून या कोशास आत्मता नाही. (५) निद्रेमधील आनंदवृत्ति जी हीसच तत्त्वदर्शां आनंदकोश म्हणतात. पण हा जड भोक्ता होय. हा आत्मा आहे अशी प्राप्ति होते; पण ब्रम्ह तें भोक्ता कसे होईल? येथें तो प्रतिबिंब सुखाला भुलून असतो. बिंबरूप जगदीश त्यास पाहा. याप्रमाणें पाचहि कोश फोल ठरतात. येथें सहावा कोणी दिसत नाही, म्हणून शून्यवाद येतो. या पाचहि कोशांना सहावा जो साक्षी (देखणा) पाहतो, तोच आत्मा होय. तो स्वप्रकाश असा साक्षी (देवणा) आहे. असा जो साक्षी त्यास आपलें अहंपण टाकून न ट प हा. म्हणजे अज्ञान नाहीसे होईल.

(४) द्वैतविवेकः—‘तुजेन मनोधर्मं’ पाहूं नको. जीव ब्रम्हच एक. जीवद्वैताचें निवारण कर. जीवो ब्रम्हैव नापरः। पण असा जीव हा आपल्याच संकल्पानें सुखदुःख भोगणारा होतो. एकच वस्तु एकाला सुख व एकाला दुःख देणारी होते. स्वप्नांत मनुष्य घाबरतो. पण गाढ निद्रेंत त्याच्या अंगावरून ब्याधर गेला तरी तो सुखानेंच झोप घेत असतो. वचकवातां ऐकून एकादा रुदन करूं लागतो—दूरदेशी असलेला मुलगा सुखरूप असला तरी. म्हणून प्राणी आपल्या मानससंसाराने बध्न पावतो जीवसृष्टि दुःखास कारण आहे. ईश्वरसृष्टि मिथ्यत्वानें आरोपिलेली ठरल्याने तीपासून वाधा नाही. तेथे ब्रम्हच एक शेष उरते. ईशसृष्टीमुळे गुरुशास्त्रसंबंधाचा फायदाच आहे. मग तिचा तिरस्कार तो कां करावा? येथे ती आरोपिलेली आहे इतकी मनाची खात्री झाली म्हणजे पुरे. जग हें साधक आहे. त्यापासून तुजला वाधा नाही. गुरुशास्त्रादिक नकोच म्हणावे तर तुला उपदेश तो कोण करील बरें? सज्जन हे ईशाचा वेश पाहून त्यात रमतो. जेथे सद्गुरु तोच सुखाचा देश. हातों मोक्ष येई तो साधन सोडू नये. चित्ती ज्ञानाचा मोड येई तो अभ्यास सोडू नये. ज्ञानाचा अभिमान धरून दुराग्रहाचे होऊ नये. एकाच पिसानें मोर होऊ म्हणतोस तर पाहतां पाहता देहबुद्धि ही गांठील. भूक असून धाळो म्हणशील तर उपाशीच राहशील. तेथे धालेंपणाचें सुख मग जाणणेच होणारें नाही. ध्यानसमाधीशिवाय ज्ञानास सिद्धी ही कशी बरी येईल? अल्प तृप्ति ही परमार्थां उपयोगी नाही. जीवनमुक्ति दुर्लभ ती टाकून देऊं नये. अर्धवट ज्ञानामुळें पापभीरूपणाचे जागी विषयलंपटता येते. तत्त्व जाणून जर विषयलोभ चित्तांतून गेला नाही, तर ही तुम्ही वेदांथाची रीत ती विषयलंपटताच एक. म्हणून शमदमसंपदा साधून मोक्षसंपत्ति ही पूर्णपणे भोगावी अशी विनवणी आहे.

(५) महावाक्यविवेकः—(गुरुवाक्य-शुद्धमेघ जसा ब्रम्हत्व पाहून आहे. वाक्यभाव एकमेवा-द्वितीय.) वेदवृक्ष विधिविधानात्मक व निषेधात्मक वाक्यांनीं भरलेला आहे. त्यास हीं चार अमृतपदळें लागलीं आहेत. सद्गुरु ज्याच्या मुखात तें अमृत घालतात तो अमर होतो. (१) प्रज्ञान चाहम्। ऋग्वेद. ज्याच्या तेजानें जीव हा शुद्धस्पर्शादि जाणतो, त्यास चैतन्यप्रज्ञान म्हटले. (२) अहम् ब्रम्हासि। यजुर्वेद. जगदात्मा स्थिरचरव्यापकः ब्रम्ह अंतर्बाह्य व्यापून आहे. बुद्धीचा साक्षी पूर्ण परात्मा अहं लक्षणारें स्वतः-पूर्ण असें ब्रम्ह तें अस्मि पदानें जीव व ईश्वर यांचें ऐक्यत्व दर्शविते. (३) अयमात्मा। अथर्ववेद. प्रत्यक्ष जो स्वयंप्रकाश तो अयम् शब्दानें सांगितला. देहादि अहंकार संग्राचे जरी तरी साक्षी तो नच दूषिला, तोच आत्मा असें अथर्ववेद सांगतो. सर्व जगाचें अधिष्ठान जें ब्रम्ह तेंच तो होय. (४) तत्त्वमसि। सामवेद. सृष्टीपूर्वी एकच होते, त्यास नामरूप होतें, अशी ती सद्वस्तु तत् शब्दाला विषय झाली. शिष्य जो शरीर व इंद्रियें यांहून अतीत असा तो त्वम् म्हटला गेला. व असि क्रियापदाने उभय पदांची मिळणी झाली.

दीपपंचक

(१) चित्रदीप (२) तृप्तिदीप (३) कूटस्थदीप (४) ध्यानदीप (५) नाटकदीप

(१) चित्रदीप:—ब्रम्हरूपी वस्त्रावर जंगम-स्थायर असे चित्रच काढले आहे. तेथे आत्म्याचे ठायीं चित्, अंतर्धानी, सूत्रात्मा व विराट् अशा चार अवस्था व ब्रम्हमायेचे आवरण - सूक्ष्मजगत् अवतरण-असे स्थूल पंचीकरण दृश्य होय. शुद्ध स्वच्छ वस्त्रावर - पटावर - काढलेले चित्रच एक, तसे हें विश्व ब्रम्हावर भासतें. शुभ्र पट विमल असा त्यास खळ लाविली, तो आंखला, रंगविला - तेथे धौत, घटित, लांछित, रंजित अशा या चार दशा चित्स्वरूपी जाण. चित्रामधील जीवदशेस बसनआभास तसा प्राण्यास चिदाभास शुद्ध व लिहिलेला पट त्यातील भेद जाणणें जसे बिकट, तसे जीव व चित् सरसकट एकच भासतें. चित्रामधील पर्वतवृक्ष इ. प्राणरहित तेथें वस्त्र हें नांवामहि नाही. त्याप्रमाणे पाषाणमृत्तिकामय सृष्टीत चिदाभास नाही. चित्रामध्ये अंगास दिलेला रंग तेथे मूळच्या वस्त्रास त्याचा संगहि पण नसतो, त्याप्रमाणें संसार हा आत्मस्वरूपास सर्वथा नाही जरी, तरी या मोहपादानेंच प्राणी बद्ध होऊं पाहातो. हा संसार जरी आत्मस्वरूपावर जीवगत आहे, तरी तो आहे असे जे अंतरामध्ये मानून असणें त्यास अविद्या म्हणतात. याच्या उलट समजणें ती विद्या होय. ही विद्या ही पाहिजेच, कारण तिज-शिक्षण या मोहाचा नाश हा केव्हाहि होणारा नव्हे. अशा या चित्रदीपास हातीं घे व आत्मरूपास पाहा-तेथे श्रीगुरुचा उदय झाला असें होईल व हृदयकमल हें विकसित होईल.

चित्रपटावरील चित्राप्रमाणें आत्म्याचे ठायीं ही स्थावरजंगमात्मक सृष्टी उत्तमाधम भावेंकरून दृष्टीस पडते. कल्पित वस्त्राचे रंग जसे आधारभूत वस्त्रासच लागलेले दिसतात - दृष्टीस पडतात, त्याप्रमाणे या जीवदशेचा संसार भ्रमामुळेच आत्मबाला असतोसा दिसतो हीच अविद्या. चित्र व पटाच्या दृष्टांतानें विश्व हे ब्रम्हावर कसे झाले आहे तें दाखविलें.

चिद्रूपावर ब्रम्ह, ईश, कूटस्थ व जीव असे चार भेद झाले. अवाढव्य पोकळी तें महाकाश. महाकाशाचे मेषामध्ये विंव तें घनाकाश अथवा अभराकाश, कुंभामधील व्याप्ति घटाकाश, घटातील उदकांत प्रतिबिंबित झालेलें आकाश त्यास जलाकाश म्हणतात. ब्रम्ह हें सर्वव्यापक असल्याने ते महाकाशस्थानीं मानिलें. मायेमध्ये विंबित ईश तो सर्वज्ञ आहे, घनांवराप्रमाणे त्याला मानिलें. घट अथवा वस्त्राप्रमाणे देह उपाधीस्तत्र कूटस्थ असे मानिलें. जलाकाश जे तेथे पाण्यांत प्रतिबिंबित झालेलें जें चैतन्य त्यास जीव असे मानिलें. ज्याप्रमाणें घटामधील जलामध्ये प्रतिबिंबित झालेल्या आकाशांत घटाकाश लपलेलें असतें, त्याप्रमाणें या जीवदशेनें कूटस्थासच पार झालून टाकले आहे, हें तत्व ज्यास समजले ते भवसागर तरले.

अनुभूति म्हणजे प्रत्यक्ष इंद्रियद्वारां ज्ञानाचा अनुभव. परिणाम कां उपभोग हाच पुढें घेऊन चालवें. अनुभवावर भरंवसा ठेवल्यानें निश्चय करण्याचा होतो. तर्क करणें व्यर्थ होय.

प्रत्यक्ष प्रमाण घेऊन (चक्षुर्वै सत्यम्) पूर्वापार संबंध न जाणतां आत्म्यावद्दल तर्कवितर्क करणें नको. बुद्धीपलीकडील आनंदकोश तोच आत्मा.

आत्मा हा विभु आहे, तो सर्वव्यापी आहे.

पंतजलीच्या मतांत चिद्रूप पुरुष मानतात.

माया सत्या, तुच्छा, अनिर्वचनीया; पण मोळा, विरक्त असा शहाणा जो त्यास माया तुच्छ वाटते. मायेची अचिंत्य रचना वीर्यबिंदुवत् वटवीज घेऊन वर्णिली आहे. मयारूप वस्त्राच्या अंतरी भूतें जणूं खरीच आहेत असें मानून ईश्वर हा खेळ करतो.

जागा झाल्याशिवाय उपाय सांपडणें नाही. आत्मज्ञानावांचून मोक्षप्राप्ति नाही.

ज्ञानप्राप्तीस कारणीभूत अशी चित्तशुद्धि होईल. भावच श्रेष्ठ करून असणारे अज्ञ (मूढ) बरे; म्हणून भाव हा येथे अल्प जरी वाटला तरी त्यास बोध हा थावाच

सृष्टीपूर्वी असणारे ज्ञात ब्रम्ह ते सांप्रत आहे, तेच पुढे असणार - अशा एका हया ब्रम्हाखेरीज बाकीच्या सर्व गोष्टी मिथ्या आहेत.

अभ्यासांत आळस करू नको. तू आपल्या देहबुद्धीस सोडून आपले स्वरूप पाहा. तू ध्येय आहेस, अहंकाराचा साक्षी आहेस. ऊर्भि तुझ्या स्वरूपाच्या ठिकाणी नाहीत

आत्म्याच्या असंगत्वाचा अनुभव म्हणजे ग्रंथीभेद. द्वैतसृष्टी पूर्वी नव्हती, आतांही नाही व पुढेही नसणार असा जो अनुभव त्यास ग्रंथीभेद म्हणतात.

तत्त्वबोधाचा रोग मानणाऱ्या बुद्धीची कमाल झाली. ज्ञानाचे लक्षण म्हणजे क्रियाशक्तीचा न्हास नव्हे. आत्मज्ञानाला वैराग्य, तत्त्वज्ञान व उपरति या तीन साधनांची जरूरी असते. तत्त्वबोध झाला त्यास त्वरित मोक्ष मिळतो, पण विरक्ति व उपरम पूर्ण नाही तर शांति भेटत नाही. विरक्ति - उपरम पूर्ण आहे पण तत्त्वबोधास अंतरलेला त्यास पुण्यलोक मिळेल पण मुक्ति मिळणार नाही. पूर्ण विरक्ति तेथे ब्रम्हलोकहि तुच्छ. सुषुप्तीप्रमाणे विस्मृतीची सीमा ती पूर्ण उपरति होय. कर्माप्रमाणे भिन्नभिन्न अशी ज्ञानियांची आचरणे असतात.

शुक्ति-रजत-भ्रमः—शुक्तीवर जसे रुपे दिसते, तसे कूटस्थावर जीवभ्रम होतो अधिष्ठा-नाचा अंश - काही ज्ञात, काही अज्ञात हे भ्रमाचे लक्षण जीवदशेला म्हणजे चिदाभासाला पूर्णपणे लावून दाखविले आहे. शिंपीची काळी पाठ झाकलेली असून तिचा चकचकित भाग जसा बर दिसतो, तशी कूटस्थाची असंगता झाकलेली असून जीवचैतन्यामध्ये त्याचा आहोपणा व ज्ञान अनुभवाला येतात.

कूटस्थ-जीव-भ्रांति—कूटस्थाची म्हणजे निर्विकार आत्म्याची जी पहिली निर्विकार असंग मुखरूपता तेथे त्रिकोण, आकृति व निळी पाठ ही काही झाकलेली व काही उघडी अशी शुभ्र दिसणारी, तेथे जीवदशेला व कूटस्थाला आभासामुळे भ्रांतिच एक मीपणाची लागलेली. हया निळ्या पाठीच्या शुक्तीचे स्वरूप जसे रजताची भ्रांति लावणारे, तसे सत्तेच्या आभासाचे स्वरूप एक भ्रांति लावणारे. या शुक्तिहण्याचा जसा भेद, तसा स्वयं जे व मीपण जे तेथे भेद तो असतो. भ्रांति हीच जेथे तेथे मीपणाची स्थिति.

(१) **तृप्तिद्वीपः**—आत्मानं चेत् विजानीयात्। अभिमान हा तिन्ही शरीरात मी मी म्हणून असतो. स्थूल शरीरास बहुविध व्याधि; लिग शरीरास रिपुषट्क ग्रासते, कारण शरीरात नेहमी अज्ञान वास्तव्य करून असते. भोक्तृत्व हे भ्रांतीमुळेच भोगण्याचं हात चित्त हे दयासागर श्रंगुदरूपी अमृताच्या ठायीं अमर होण्याकरितां लुब्ध होऊन भ्रमरीप्रमाणे विलसत आहे.

अहंकाराचे तीन प्रकार - एक मुख्य व दोन गौण. अज्ञानकाळींचा जो अहंकार तो देह व आत्मा मिळून मी असा हाच मुख्य होय. ज्ञान काळीं (१) कधी केव्हां मी ब्रम्ह व (२) कधी केव्हां मी देह असे दोन गौण होत.

सत्य अनृत असा स्वप्नामधीलच जसा वाद पाहून, त्यास भिऊन मनुष्य जागा होतो. जीव म्हणजे चिदाभास हा जगापैकीच असल्यामुळे तोहि मिथ्याच म्हटला पाहिजे व मग अशा मिथ्या ज्ञानाने संसारनिवृत्ति कशी व्हावी ती? या शंकेचे निवारण असें की, संसार मिथ्या जसा तो त्यास घालविण्यास मिथ्या ज्ञानाचाच उपयोग केला होतो. भूत तसा बळी अशी म्हण आहे. अहं ब्रम्ह असें ज्ञानहि अज्ञानाचा नाश करून आपण लयाचे होतें.

दशमाचा दृष्टांत. जीवदशेच्या ज्या सात अवस्था आहेत त्या (१) अज्ञान, (२) आवरण, (३) विक्षेप, (४) परोक्ष ज्ञान (ब्रम्ह आहे). (५) अपरोक्ष ज्ञान (तत्त्वमसि), (६) शोकापगम,

(७) तृप्ति. या दशमाच्या दृष्टांतानें स्पष्ट करून दाखविल्या. दहावा असून दिसेचना, तो दहावा प्रत्यक्षत्वानें दाखवून आनंदाप्रत आला.

पदार्थज्ञान हे पदार्थ व बुद्धि या दंपतीने होते. पदार्थाबद्दलचें अज्ञान हें चिदाभासामहित बुद्धि त्या पदार्थास व्यापून नाहीस करते. आत्मा स्वयंप्रकाश आहे तरी बुद्धि ही आत्म्याला व्यापते. मति-व्याप्तीबद्दल मनसैनेदम् ही श्रुति प्रमाण आहे. चिदाभास हाहि आत्म्याला व्यापतो. पण त्याचा प्रकाश ब्रम्हतेजामध्ये लोपून असतो. असा तो लोपलेला प्रकाश आपलासा करणें महत्वाचे आहे — तेथे अनुमोदन अथवा मनोगत हे जरूरी आहे. जीवदशेचें बुजलपण काढून टाकणें व तें जीवित आपलेसे करणे जरूरी असते. अंधारांतील वस्तु पाहण्यास डोळा जसा पाहिजे, तसे हातीं दिवाहि पण पाहिजे. पण जेव्हा का दिवा हा (ज्ञानदिवा) पाहिलेला असतो, तेव्हा नुसत्या डोळ्यानीच पाहाणे पुरतें होतें. अशीच या ब्रम्हज्ञानासंबंधी गोष्ट आहे. तेथे मग चिदाभास म्हणजे जीव हा लक्षांत घेतला असतां तो व्यर्थच जसा.

महावाक्याने अपरोक्ष ज्ञान झाले तरी श्रवण, मनन, निदिध्यासन हें पाहिजेच. श्रुति भिन्न भिन्न आहे; विषय आवरण्यास कठिण आहेत, सशयाच्या आडवाटा लागतात, विपरीतभावरूपी काटा पायान मोडणारा हातो, म्हणून अभ्यास हे सांगितले आहेत तेथें श्रवण म्हणजे जीवब्रम्ह एक आहेत हे तत्र जाणणें; मनन म्हणजे सत्य असा गास्त्राने गायिलेला सिद्धांत त्याची अनुभूति बारबार वेणें म्हणजे आत्मा धुंडणें; व निदिध्यासन म्हणजे श्रवणमननाने झालेला सिद्ध अर्थ अनुभवणें. तेथे देहबुद्धि नाहीशी होते. ब्रम्हास्मिचा उहापोह हेच ज्ञानियाचें निदिध्यासन.

ब्रम्हाभ्यासास कसलाहि निबंध नाही, पण तेथे योग्य ती पथ्ये करीत जात्री ज्ञान व्हावे हे सत्य जर, तर आपली सोय अगोदर करावी ज्यायोगे चित्त हे स्थूल होईल व तें ज्ञानास प्रतिकूल होईल ती उपाधी निर्मूल कर. विषयसुव्याच्या मामे लागूं नये. विषय हे कालत्रयीहि दुःखदायक आहेत. ते मिळविण्यास काट होतात व मिळल्यावर रक्षण करण्यास अनिश्चय काळजी वाटते. आत्म-सुख जें जवळच आहे तें टाकून विषयसुख हे दूरच धांवत असते.

ज्ञानी हा विरागी, निरिच्छ असता, ससाराबद्दल उदासीन असता, ज्ञानिया जो तो तर विषय सेवीत असला तरी निःसंग असताच असतो. ससाराचा लोट अंगावर आला, तरी साधेपणाने तो झंपतो.

ज्ञानयोगानें बंध तुटला तरी कर्मभोगापासून कोणी सुटत नाही जगाचें मिथ्यात्व समजणें हे ज्ञानाचें काम आहे दुर्वासना, दुराग्रह, दुसऱ्याची इच्छा असे व विक्रूट पाठीं लागले आहे, तेथे जीवदशेकडून प्रारंभ भोगवून ते कर्म सपणारं हांतें.

आत्म्याचें प्रत्यक्ष ज्ञान — तेथे द्वैतविस्मृतीची गरज नाही परमात्मलीला वर्णनपर — तेथे अनुरक्ततेमुळे भक्तिवीज विसरणारे होत नाही. देहभावच मुळीं स्वरूपदर्शनाने गलित व्हावा, तेव्हाच गुण-माहात्म्य का ज्ञानस्मृति ही कसलाहि अडथळा नाही अशी पाहिली जाणारी. येथे अर्धपाषाणी वस्ति झाली अशी ती समाधी.

दुसऱ्या कोणत्याहि गोष्टीकडे लक्ष न देतां एका साक्षित्वाच्या अभ्यासांत रत असत जा

भोगाची जी आवड तेथे मीपण खोटे ठगले. बुद्धीस प्रायश्चित्त दिले. कृपाहस्त मस्तकावर त्यांन शुद्धीवर आलों निःसंग, निरंजन, साक्षी असा चिन्मयमूर्ति — पण प्रतिबिंबरूपी जावदशा जी तिनें तुमची निर्मळ कीर्ति लोपविली ती आतां प्रकाशू लागली, सत्ताच एक तेथे वागत आहे.

मी — माझे करून ह्या जीवपणाच्या दुसरेपणाचे ओझें घेत आहेस. आपलें खरें स्वरूप पाहा. चिदाभास जो त्यास ताप नाही. तर मग चंचल न होणारा, निरंतर अशा त्या साक्षीस तों कसा

बरा होईल? म्हणून मीपण टाकून दे - "मी - माझे" पणाचा हीजं नको. दोरीच ती एक, पण साप समजून कंय आदिकरून होणारे जे परिणाम एकदम नाहीसे होत नाहीत जरी, तरी पण हादरून जाऊ नको. तर मगच तुम्हा हा ताप नाहीसा होईल.

मोक्षप्राप्तीने आनंद होतो (हर्ष होतो), तेथे प्रापंचिक सर्व दुःखे विसरलीं होतात. ज्ञानाने मुक्ति लाभली ती सर्व दुःखाना नाहीशी करते, तेथे दहावा मिळाला जसा. ज्ञानावस्थेशी तद्रूप ज्ञानाने तेथे निरंकुशा तृप्तिच एक लौकिक दृष्ट्या कांहीच करण्याचे उरत नाही. निदिध्यासनादि साधनांची जरूरी वाटत नाही. ब्रम्हच होऊन असणे जसे.

जीव - शीव - ऐक्यः—अज्ञ, दुःखी असा त्वम् पदार्थ जीव, याविषय तत् पदार्थ ईश. उपाधि वर्ज करून, ज्ञानांग पाहिला तोच बोध. सरोवरामधील गोड पाणी कां डबक्यामधील उदकच एक मनात ध्यावे. देव पाहताच मनामध्ये ऐक्य होऊन जाते. गुरुवाक्यावर विश्वास त्यास ज्ञानरूपी फळ येते ब्रम्हच एक सत्य हे परांशतेचे ज्ञान मूळ होय, तेच गुरुवाक्यावर विश्वास ठेवल्याचे फळ होय.

(३) **कूटस्थदीपः**—जीवज्ञान, कूटस्थ ज्ञान, सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान यांचा खुलासा.

सूर्यप्रकाश दर्पणादि त्याच्या प्रकाशाने जसा झांकतो, तसा ब्रम्हप्रकाश जीवदशेच्या प्रकाशाने झाकला आहे. ब्रम्हसूर्य जो त्याची छाया बुद्धिरूपी आरंभामध्ये पडलेली असा चैतन्यजीवच एक ही कांही माया नव्हे. सूर्य हा सुट्टि भासवितो, तशी तुम्ही काया ही भासमान होणारी तेथे अहंपणरूपी किरण हे वायांच एक अहंतेचे असे. हे नरा, तू जरा आंत पाहा. तू कांही माया नव्हेस, तर जीवच एक, कसा तर ब्रम्हसूर्याची बुद्धिरूपी आरंभात पडलेली छायाच. सामान्य चैतन्य, ब्रम्हचैतन्य व जीव-चैतन्य यांतील भेद जे जाणतात ते दैवाचे होत.

जगतामधील ईश्वरत्व हे जीवात्मा स्पष्टतेस आणते. जीवात्मा हा फक्त पदार्थांना वृत्तिद्वारां प्रकाशित करतो, पण अंतराळ विषयास परमात्माच प्रकाशित करतो. दान वृत्तीमधील जी अवस्था त्यास अंतराळ म्हणतात परमात्मा व्यापक, जीवात्मा व्याप्य जीवात्माचे अस्तित्व असो वा नसो (म्हणजे सुषुप्ति) परमात्मा हा जीवात्म-भाव-अनुभवाला प्रकाशित करतो.

एकांत, ध्यान, वृत्ति, मुक्ति, आहेपण. मग वृत्तिरूप न राहातां ब्रम्हच एक होशील. ॐ शब्द भक्ति. एकांती ध्यानाने पाहिलेस - तेथे दीप्ती ज्या त्यांचा मध्यसाधि पाहा. मेघ आकाशांत तसे सागरांतहि येऊन मावळतात तेथे वृत्ति म्हणजे काय हे समजू लागेल. नांत पाहा, चित्त धट कर, वीट मानू नको, आळसू नको. तीच सध्या म्हटली वृत्ति येते कोठून, मावळती कोठे हे समजल्याने वृत्तीचा झरा सांपडेले. तेथे मुक्तीच एक लाभली सद्गुरुकृपा मग सहजच. वृत्तीचा आहेपणा व नाहीपणा समजल्यावर तू वृत्तिरूप न राहाता ब्रम्हच होशील जसे हे आंतमध्ये, तसेच विश्वांत चहूंकडे. येथे चैतन्यद्वय - जीव ब्रम्ह - याचा अनुभव होईल जीवदशेस अमुक एक थट असें समजले, म्हणजे घटबुद्धि मावळते येथे जाणीव ही ज्या स्वतःस समजली, तेच मुळी ब्रम्ह जाण. घटमात्र जसा तसा हा चिदाभास. आतमध्ये खरेपणाने उच्चार - प्रणव ओकार - कसा तो तर एक शब्दच पण अवाङ्मय असा. अभ्यास कर. गुरुवाक्यावर पूर्ण विश्वास असावा हा कूटस्थदर्ष हाती घेऊन आपल्या स्वतःस पाहा. भक्तिरूपी तूप या दिव्यास पाहिजे, तरच हा तेवणारा होईल.

(४) **ध्यानदीपः**—उपासना गोपीची ती "दही ध्या" म्हणण्याऐवजी "गोविंद दामोदर माधव ध्या" म्हणू लागली. ईश्वरभावच तेथे सहजतेस आला. तपच जसें. अशा सिद्धी तपावर प्रगटतात. तप वेगवेगळे असल्याकारणाने वेगवेगळे फळ मिळते. ध्यानामध्ये नसून तेथे ती वस्तु आणावयाची असते. ज्ञानामध्ये वरील आवरण नाहीसे होऊन ती वस्तु व्यक्त बहावयाची असते. तेथे

इच्छा जरी नसली, तरी ज्ञान हें होत असतेच पण उपासनेमध्ये इच्छा असेल तरच ते प्रगत व्हावयाचें होत. कर्तुमकर्तुम् अन्यथा कर्तुम असा हा समर्थ असतो.

बुद्धि विचार करण्यास असमर्थ आहे असा ब्रम्हउपासनेस अधिकारी. संवादां भ्रमाचें खरें स्वरूप - उपासनेच्या बळानें काण्ठपाषाणादि देव होतात, तर मग तूं ब्रम्ह असून का बरे ब्रम्ह हाणार नाहीस ? शास्त्रात पारंगत होण्याची खटपट ती अवकाशच पाहाणारी. निर्गुण ब्रम्हाची उपासना हा सोपा मार्ग आहे ह्या मार्गांनि जडमूढहि निजरूपास पावतात. पण गुढवाक्यावर पूर्ण विश्वास - पूर्ण निष्ठा - ही मात्र येथे जरूरी आहे. त्या विश्वासानेंच मुळीं ती ब्रम्हप्राप्ति ही त्वरिततेने होणारी होते. मणिप्रभा मणि समजून घेतली तर मणि प्राप्त होतो. दीपप्रभेवर मणिप्रभेचा भ्रम हांऊन जर दापाकडे जाशील, तर मणि प्राप्त होणार नाही, पण पोळणें मात्र पदरांत येईल अयर्थवस्तुविज्ञानात फल लभ्येत ईप्सितम् । काकतालीयतः सोऽय सवादी भ्रम उच्यते ॥ शिळेच्या मूर्ति पूजिल्या असतां त्या देव होतात, त्यासहि पण हीच संवादी भ्रांती कारण होय. सद्गुरूने सांगितले तूच ब्रम्ह आहेस, ते वचन चित्ती विश्वासानें वागव. स्वस्थ वसून सोऽहं धारणा धर. तेथे अहपण जाऊन ब्रम्हपदच एक येईल. येथे विचार करण्याची मुळींच जरूरी नाही. अशा या उपासनेला विचाराची गरज नाही. मूढ जनाना ही कामधेनुप्रमाणें आहे.

ज्यांनीं जन्मातरी तप केलेले नाही, जे कामक्रोधानीं गांजलेले आहेत, ज्यांच्या बुद्धीला मांथ आलेलें आहे, ते या उपासनेचे अधिकारी होत ते तांकाळ मुक्ति पावतात जनकासारखे त्रिळा पुरुष होत. सांख्यांची ती हीच वाट त्यांना दाविली. पण तशी योग्यता सर्वांना कुठची लाभणारी बरे ? ब्रम्हयोग्यता सिद्ध झाली म्हणजे सविकल्प समाधी सिद्ध होता, नंतर निर्विकल्प व मग असग असे ब्रम्हच एक. साधकाच्या ज्ञाननिश्चयास प्रतिबंध ते म्हणजे बुद्धिमाद्य, कुतर्क, दुराग्रह हे वर्तमान प्रतिबंध, भरतास तीन जन्म ध्यावे लागले हे भावी प्रतिबंध व पूर्वजन्मीचे संस्कार हे भूत प्रतिबंध होत. सर्व विद्या शिकून तत्व जाणले नाही असा हा वर्तमान प्रतिबंध नाहीसा होण्यास भवण करावे. पूर्वजन्मीची आठवण, अध्यात्मचिंतन का ज्ञाननिश्चय, तसेच उरलेले प्राग्भव यातून श्रीगुरू पार करतात.

तत्त्वज्ञान (पञ्चतत्व शिवात्मक) वस्तुतंत्र आदि ब्रम्ह ते ज्ञानानें सिद्ध केले, तेथे जे सुप्त म्हणजे निर्मित झालें नाही तेच ब्रम्ह मुळीं ज्ञानानें दर्शविले. तेथे ज्ञान नाहींय झाले तरी खरें ब्रह्मपण हें नाहींय होत नाही कर्म, उपासना, कर्तव्य (भाव तसा देव) - मनानें ध्यानाचा अवलंब केला. तेथें ध्यान गेलें की ध्येयहि नाहीसे होणारे मातीमुळें कुंभ, आरशांमुळे प्रतिबिंब, ध्यानाने मनाच्या वृत्तीवर अवलंबच धरला होतो. म्हणून ध्यानानेच नेहमीं ऐस व मग ब्रह्मलोक. का देहबुद्धिअती ज्ञान होईल हें पचदशीचें सार हें मुक्तीचे द्वारच होय. वापीच मुळीं येथे उद्धार पावणारी होते.

चित्तनिरोधनात कां आत्मचिंतनात दंग असलेला ज्ञानी नव्हे, तर साधकच एक. वृत्ति तांपर्यंतच ब्रम्हप्रतीति. क्रियेविषयी कंटाळा केल्यानें वरचेवर त्रासतो. रागद्वेष नाहीसे झाले, तेव्हाच मुळीं ज्ञान झाले म्हणावें. गुढकृपादृष्टि ही सर्व आशा पुरविणारी होय. प्रवृत्तचा कटाळा व निवृत्तीची आवड असेपर्यंत साधकास ज्ञान झालें असे म्हणता येत नाही. येथे ज्ञान, उपासना (भक्ति), योग व तपाचरण अशीं ही चार अशी अलि खडतर सिद्धी पावविणारी साधने आहेत यथे श्रीसद्गुरूचरणी राहाटी ठेवावी. लोकांना महत्त्व तें कळो यावें, सगुण भक्तीची कास धरून आनदाने प्रेमामृत पीत असावें, सद्गुरूंचा उपदेश घ्यावा, तत्त्वमसीनें ब्रम्ह जाणावें व स्थिर असावें.

कोणी भक्ति श्रेष्ठ मानतो, दुसरा कोणी ज्ञान श्रेष्ठ म्हणतो विषयलपटनेपेक्षां कर्मानुष्ठान बरे त्याहून सगुण उपासना. त्याहून निर्गुण उपासना. (ज्ञानाची पायरी सर्वांत उच्च आहे.) याप्रमाणे अपरोक्ष ज्ञान होईपर्यंत एक हून एक अशा श्रेष्ठ पायऱ्या आहेत. येथे तंटाच मुळीं उरत नाही अज्ञानाने

उपाशीं राहण्यापेक्षां ज्ञानभिक्षा मागणें बरें. तेथे ज्ञानभूक शमते. विषयासक्तीपेक्षा कर्म श्रेष्ठ जरी, तरी साधकास त्याहूनहि सगुण उपासना श्रेष्ठ होय. त्याहून निगुण. ज्ञानाची पायरी सर्वांत उच्च आहे. या विषयी तर सत्य नेणून उपासकाची निंदाच केली जाते. येथील माधववैखरी येथे अतिशयच आवडली.

आत्मगीतेचें तात्पर्य असें की बुद्धि ही सारासार विचार - नित्यानित्यविवेक - करण्याच्या योग्यतेची नाही, तर रात्रंदिवस ध्यान करावें. तेथे अक्षररूपी बुद्धियोग वर यतो. बुद्धिरूपी कुदळीनें देहरूपी शिळा बाजूम करून, मनरूपी भूमीचे खनन केल्यानें निजरूप - परमात्मरूप - ठेवा हातीं येतो ध्यान-खनन करीत अमता वृत्तीचा झरा लागेल, मोक्ष घरीं येईल. निश्चयावर उभे होऊन श्रीसद्गुरुचरण सेवाचे, उपासावेत - ते तुम्हास खरा मार्ग दाखवतील.

(५) नाटकदीपः - सृष्टीपूर्वी होता जो अद्रय परमात्मा तोच जीव झाला विष्णु, शिव, इ. देहांत प्रवेश करून विष्णु, शिव, इ. उपास्य तोच झाला. मनुष्याचे देहांत शिरून उपासक बनला, सर्व श्रेष्ठ, व्यापक असा अद्रय जो सृष्टीपूर्वी होता तो जग व जगत्राता झाला. जगामध्ये त्यानें जीवरूप नें प्रवेश केला. विष्णु, शिव होऊन पूज्य झाला. मनुष्यरूपानें पूजक तोच बनला, तोच कर्ता व करविता होय. जन्मोजन्मी ईश्वरास पूज्य मानले, ईश्वराची पूजा केली व आतां तो ईश्वर कसा आहे हे आता प्रत्यक्ष स्वरूपदर्शनाचे स्वाक्षें अगो इच्छा झाली. विचाराने माया नाहीशी झाली, तेथे स्वरूपच एक बाकी उरते

भेददाष्टी हाच बंध, अभेददाष्टी हा मोक्ष - अगें तें आनंदरूप अद्रय अगें आहे. येथें भ्रंतीमुळे दुःखद्वैत किंवा द्वैतदुःख होतं. ह्या द्वैतास वेदांतामध्ये बंध अगें म्हटले, व स्वरूपी राहाणें त्यास मोक्ष अगें म्हटलें. अविचारामुळे बंधरूपी व्यथा झाली, तिजवर विचार हेच योग्य औपथ आहे. जांपर्यंत अनुभव आला नाही, तांपर्यंत चित्तानें नित्यानित्यविवेक कां सारासार विचार करण्याचे सोडूं नये. मी मी अशी जी वृत्ति तोच जीव; अशा या जीवदशेचें सर्व कर्मांमध्ये साधन मन हें होय. जो सर्वांचा देवणा आहे तो स्वामी जाणावा. सद्गुरु मोक्षदायक होत.

नाटकाचे रूपकानें साक्षीचें स्वरूपः—साक्षी हा अहंकारादि सर्व पदार्थांना प्रकाशित करतो तो नाटकगृहातील दिव्याप्रमाणें आपल्याच ठिकाणीं स्वस्थ असतो. विषय व इन्द्रिये यांचें आंतबाहेर येणें-जाणें हे बुद्धिअहंतेचें खेळ आहेत, आत्म्याचे नव्हत नित्यनिरंजन साक्षी दीप प्रकाशत आहे. रगभूमीवर बुद्धि रंभा का उर्वशी अशी थयथय नाचून, विकार दाखवून प्रेक्षकजनांस फजी पाडीत आहे. फांकटी अशी बुद्धि - नारच ती पण विरळा अशी - नेत्रादि इन्द्रिये तिच्या नाचण्यागाण्यावर लुब्ध होऊन आहेत. तिच्या हातीं मृदंगवीणा आहे व सर्व इन्द्रिये निमग्न होऊन ताल घरीत आहेत. उच्चासनावार बसलेला व मीपणाचे वस्त्र लेइलेला असा रूपाने नटलेला अहंकार विराजत आहे. बुद्धिस्त्रीचें रूप पाहून, तिचे नृत्य व गाणें ऐकून तो मनममध्ये फार मुलला आहे. मधूनमधून वाहवा करीत आहे जगामध्ये धनी काय तो मीच असे तो मानून आहे. विषयांचे थवे, धन, सुंदर कांता, चंदनाची उटो इ. एक नवीन नाटक पाहण्यांतच येत आहे रसिकानीं केलेली वाहवा ऐकून बुद्धिनटी फार फुगून गेली आहे. तेथे साक्षी दीप हा विषय, इन्द्रियें आली गेलीं त्यांना, तसेच अहंकाररूपी नृपास प्रकाशून आहे असें नाटकच एक आम्हांहि पाहवें कां जें तें सद्गुरूंनीं दाखविलें असा हा साक्षी आत्मदीप नित्य व अबाधित तो कल्पानिंहि विझत नाही. तो आंतहि प्रकाशून आहे व बाहेरहि प्रकाशून आहे. स्थिरचर व्यसून असणारा परात्मा तो स्वस्थानस्थित तसेच स्थानु असा तूं परतून आपल्या अंतरीं पाहा. हा दिवा तेलवातीगिवाय प्रकाशत आहे. या दिव्यावर आलेली अज्ञानरूप काजळी काढून तो दिवा नाट पाहण्याचे कर, त्या दिव्याचा प्रकाश तुझ्या भवास - संसारास - नाहीसा करील.

ब्रम्हानंद (आनंदच ब्रम्ह - आनंदच योग)

(१) ब्रम्हसाक्षात्कार झाला म्हणजे हृदयग्रंथी सुटतात. तेथे द्वितीयाद् भयं भवति असें उरत नाही. कारण भिद्यते हृदयग्रंथिः तस्मिन् दृष्टे परावरे । व सर्व संगय नाहीसे झाले.

(२) आनंदं ब्रम्हणो विद्यात् - आनंदच ब्रम्ह होय. आनंदच अद्वय ब्रम्ह. मूर्ते ब्रम्हींच होतात - जातात, ब्रम्हामुळेच त्यांचे रक्षण होतें. प्राणी सुरतानदांत जन्मतात, अन्नपानादिकांनी ती वाढतात, निजसमाधीमध्ये ती लय पावतात, तेथे त्यांना सुख होतें, असें भृगूने वरुणास उपदेशिले.

(३) यो वै भूमा तत्सुखम् नाल्पे सुखमस्ति । सनत्कुमारांनी भवशोक झालेल्या नारदास वैषयिक सुखांतील दोष दाखवून ब्रम्हसुख हेंच खरें सुख असें सांगितलें. दृष्टीला तुष्टि देणारे पण पंडुरोगासारखे विषय हे बाहेर हुंगून आंत आले म्हणजे माहेरास परत आले म्हणजे चित्तास मुग्न झाले असें वाटतें, पण ते विषय तुझे प्रतिबिंब होत. उन्हांत जाऊन परत कां येतोस ? छायेत बैस. असें हे स्वयं प्रकाशरूपी सार आहे.

(४) हेतूच निद्रेचे ठाणें होय. सुषुप्तीचा दृष्टांत तेथे अद्वैत (अद्वय) हे सुख होय. विषयानंद, वासनानंद व ब्रम्हानंद यांचे स्वरूप हेंच जाण या तीन आनंदावांचून दुसरा आनंद जगात नाही.

(५) इंद्रिये व बुद्धीविण ते स्वयंप्रकाश सुख समज. निद्रेमध्ये रोगी कां जखमी कां अधु हें भान नाही. सुखदुःखाचा अभाव तें सुख होय. जागा झाल्यावर इतका वेळ मी स्वस्थ होतों म्हणतां. प्रत्यक्ष सिद्ध असें जें सुख ते सुख होय. मृदु स्पर्शानें जी अंतर्मुख वृत्ति - विषयसुखाची वृत्ति - तीच निद्रासुखास कारण होय. पक्षी उडून दमला, घरीं आला, कर्मक्षय झाला म्हणजे जीव हा अज्ञानामध्ये लय पावतो. तान्हें बालक - संकल्परहित असे तें - मातेने स्तनीं लाविलें, स्तनांतील दूध पिऊन तें हसतं, सुखानें झांपी जाते.

ऐहिक सुखभोगानें मनुष्यानंद शिखरीचा (राजा) सुखमय होऊन वसला; ब्रम्हज्ञानी ब्रम्हज्ञानानें कृतकृत्य झाला, जीव हा ब्रम्हानंद डोहामध्ये बुडी देऊन राहातो - भ्रमर जसा कमलिनीमध्ये गुंग होऊन राहातो.

निद्रेच्या अगोदर व नंतर जी निर्बिकल्पवृत्ति तिजला वासनानंद म्हणतात. प्रारब्धाचा भोगवटा त्यास जागृति म्हणतात. जीवदशेच्या अतर्मुखवृत्तीचा परिणाम तीच निद्रा होय व तेथील आनंदाचा भोक्ता त्यास आनंदकोश म्हणतात. वासना व विषय या दोहोंची उत्पत्ति ब्रम्हापासून आहे. अनुभूति, श्रुति व युक्तीनें ही प्रतीती घ्या.

अभ्यास कसा करावा:—चित्त कुरवाळून त्यास स्वरूपी प्रस्थापित करावें. बुद्धीचे धैर्य लोपवूं नये. चित्तामध्ये राग मानूं नये, तरच सिद्धी सोपी होईल. जेथें चित्त धांवेळ, तेथून त्यास परत आणून स्वरूपी स्थिर करावें. आपण दमूं नये. त्यासच दमवावें. येथे फार अवधि लागतो असें नाही. दोन्ही भुवयांमध्ये दृष्टि ठेवावी, अभ्यासानें प्राण - अपान सम करावेत. दोन्ही एकत्र चिदुगगनांत मिळाले, म्हणजे त्यांची मैत्री होते, संगति कां सोबत होते. तेथें गंगाच जशी. एकदां कां स्वरूपाची मेटी झाली, कां तेथें पक्की गांठच पडते. ती गांठ केव्हांहि सुटणारी होत नाही. दुःखाची दाटी झाली कां मोठमोठीं सुखें लाभलीं, तरी आत्मचिकाटी दळत नाही. पाठीं पोटीं सर्व स्वरूपच एक समाधी : सर्व सुखाचा कंद अशा ब्रम्हानंद - जागृति पळाली, निद्रा गळाली, सर्व वृत्ति बंद झाल्या, दाही दिशा मत्त अशा,

द्वेषटाटी नाहीशी झाली, मागेपुढे एकच सच्चित्सुख भरले आहे. (आतां मी काय करूं व कोठे जाऊं ?) मनाचा जय करावा.

संसारंत जसे चित्त जडले आहे, तसें आत्मचिंतनांत तें जडलें असता, तेंच मोक्षास कारणीभूत होते बंधाला कां मोक्षाला चित्तच कारण आहे. टिटवींन सागर उपसला - नारद, चातक, मेघ, चित्त हे कलत्रचित्तामध्ये जसें लावले आहे ते आत्मस्वरूप पाहाण्याकडे लावावे. चित्तविषयी रत जें तें विरक्त केलें असतां, तात्काळ भवताप घालविते.

चित्तावरील सकलरूपी मळ येणारे जे ते काढून टाकून चित्तरूप आरशांत निजरूप दीप पाहा. नारदरूपी चातकास पाहून मेघ अनुकपायुक्त झाला जसा : टिट्ठिभ दृष्ट धरून सागर उपसण्याचें करूं लागला. भोक्षद गुरु साधकावरील साक्षेपपण पाहून, सदबह्दय होऊन, जन्ममरणाच्या खेपां चुकवितात.

सरोवरामध्ये अर्धे अंग बुडून आहे, अर्धे वर आहे, त्यास वरती ऊन व खाली थंडगार पाणी. एरूच बंबुळ दोन्ही डोळ्यांत वापरून कावळा दोन्ही डोळ्यांनी बघतो. ज्ञानी संसार व ब्रम्ह एकाच वळीं भोगतो.

मन हे चंचल - तें आत्मचित्तन टाकून द्रव्यदारा यावर टपून असतं. योग जरी चित्तवृत्तीचा निरोध करण्याकडे यांजला, जरी मनाचा जोर अधिक असतो. हातीं धरून ठेवले तरी ते हातावर तुरी देऊन निसटतं. ते कुठे लपतं ते समजतच नाही. लोण्याहून मऊ जरी तरी बज्राप्रमाणे खुपणारे हातं. या मनरूपी (विषयरूपी) गजाने तर मुखरूपी कमलबचन पार उध्वस्त करून टाकले आहे असे तें मर्कटच तर्कटणारे तें भक्तीस पार चीत करतं, भक्तीचें नांवहि उरूं देत नाही, भक्तीस मुळीं-हून पार नाहोस करतं. धैर्य हलवून सोडतं, बुद्धीस मुलवितं, आपला पारहि लागूं देत नाही. भजनपूजनमध्ये तपाचरणाने आपलेम केले तरी आपला डावठिकाणा न सांपडवूं देणारे होते असेहि तें आहे. एरवी ते चुकविणारे असे तें होय. द्रव्यदाराधनमुत इ. विषयीं खपून असतं, राबून असतं. प्राणापेक्षाहि जास्त काळजी घेऊन त्यांना तें जपत असतं. अशा या माजलेल्या चित्तरूपी गजास वैराग्य-रूपी अकुशाचा मार देऊन जिंक, ते हातां येईल व चित्त स्वत सच जिंकून घेईल.

(१) आत्मानंद-भवतीचा ठावः—तेथींचा उघड भाव म्हणजे भवतीचा ठाव तो आत्माच एक-असें हे गूढ आपल्या चित्ती वागव - रूढ करून ऐस. वाकीच्या भक्तीच्या कोटी आहेत. त्या (मूढ) गांध्रलेपणच एक अशा हांत. द्रव्यपशूवर मनुष्य जी प्रीति दाखवितो - प्रेमाचे दिग्दर्शन हे स्वतःस तेथील दिग्दर्शन होय - ती कांठीच जशी : पण जगाची राहाटीच अशी आहे. राजा - प्रजा, पुत्र - पिता पृथ्वीच्या पोटी म्हणजे एकत्र वसणारे असं आत्मतत्त्वच एक. येथे आत्मार्थच मुळीं गांठी भेटी हांत असतात. असा याज्ञवल्क्यांनी आपल्या मैत्रेयी नामक पत्नीस बांध केला.

जेथे जें हृष्ट तेच उत्कृष्ट, अवशिष्ट ते गौण. आत्म्याचे तीन प्रकार आहेत - एक मुख्यात्मा, दुसरा गौणात्मा, तिसरा मिथ्यात्मा. ज्या व्यवहारास जो आत्मा योग्य झाला तो त्या व्यवहारामध्ये मुख्यत्वेकरून असतो.

मनुष्याच्या मनांत चार प्रकारच्या वृत्ति असतात. १ परमप्रिय, २ प्रिय, ३ द्वेष्य, ४ उपेक्ष्य. यावांचून इतर वस्तु त्या देशकालनिमित्तानुसार (प्रिय, द्वेष्य, उपेक्ष्य) होत. वस्तु ही वृत्तीप्रमाणे चार प्रकारांनी व्यवहारते. ज्याला ज्या वेळेस जें भेटतं, त्याप्रमाणे तें मुख्य, गौण इत्यादि होते. पुत्र, देह, साक्षी निजात्मताच एक. आत्मार्थच ते प्रियपण, याशिवाय निराळे ते प्रियपण नाही.

उपेक्ष्य ती काष्ठतृणआदि इ. वस्तु करूनची - मार्गी असणारी कां येणारी अग्नी - उपेक्षा का द्वेषास पात्र होते.

द्वेष्य ती व्याघ्र, सर्प इ. दुष्ट प्राण्यांबद्दल. पण दरवेशास वाघ प्रिय. एरव्ही वाघ समोर आला असतां उपेक्ष्य. पांचहि कोशांचा जो साक्षी, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तीचा द्रष्टा तोच आत्मा - श्रुति, युक्ति, अनुभूति.

प्रियं त्वां रोचति है वाक्य शिष्याला बोधरूप आहे. ते प्रतिवाद्याला शापरूप आहे. आत्मा सोडून नाशवंत अशा दुसऱ्या पदार्थावर प्रीति ठेवली, तर ते सुख नाशवंत असल्याने ते सताप देणारे होते म्हणून प्रिय प्रिय जे जे म्हणणे होतें, ते खचित रडवितेच. हे सर्व आत्मरूपच नटलेले. प्राणापसून धनापर्यंत जे त्यावरील प्रीति काढून ती निजरूपी स्थिर करून ऐस - निजरूपी लाव. द्रव्यापेक्षां मुत, सुतापेक्षा देह, देहापेक्षा प्राण, प्राणापेक्षा आपलेपण का आत्मपणच ते प्रिय हे केव्हाहि होय असे हे सारे आपलेपणावर टकलेले, आपले म्हटल्याने, आपले मानल्याने नटलेले हांतें आत्म्याकरिताच (एकोऽहम् बहु स्याम्).

मोक्ष योगानें मिळतो व विवेकानेंहि मिळतो:—बुद्धि मंद पण अभ्यास करण्याची हौस त्यास योग सोपा वाटतो; बुद्धि उत्तम पण कार्य करण्याकडे प्रवृत्ति कमी त्यास विवेक आवडतो. चित्ताचा निरोध केल्याशिवाय ब्रम्ह जे या मनुष्याने जाणणें हाच मुळीं सांख्यबुद्धिगत विवेकाचा सिद्धांत होय. अहब्रम्हवृत्तिनगरास दोन मार्ग मिळाले आहेत. तेथे महावाक्यरूपी ज्ञान होत हेच ज्ञान मोक्षदायक होय. सांख्य व योग दोन नसून एकच आहेत - ते वेगळे जरी तरी त्याचा प्रकाश एकच होय - भिन्न मार्ग जसे एकाच गांवास जाणारे. योग सहज साधला म्हणून कोणास तो सोपा वाटतो, ज्ञान हें ज्ञाल्यानें तेच कोणी सुलभ असे म्हटले. येथे काय योगाचे कां काय ज्ञानाचें फळ ते एकच होय असे जाणतो जो तो शहाणा होय आकाश हे मेघानीं आच्छादिलेले तेथे अवरच का आकाशच मुळीं कळना - द्रष्टा व दृश्य हे दोन्ही मिसळून गेले. कामक्रोध आड येणारे म्हणून चित्तवृत्तीचा निरोध करून, वृत्तीचें अनेकत्व टाकून देऊन योग साधतात, एकाच वृत्तीचा अवलंब करतात. भक्तीनें योगाची हातवटी त्वरित साध्य होते, म्हणून भक्ति ही महत्त्व घेऊन आहे. तेथे योगाची बेटक लवकर सांपडते. बुद्धिवान् मुमुक्षु कोट्यवधि युक्ति शोधून काढतो. असे हे दोन (मंदबुद्धांचे व बुद्धिमान्) योगाचे अधिकारी होत हे नीट लक्षात घ्या. महावाक्याचे ज्ञान होण्यास का अहब्रम्ह नगरास पांचविणारे हे दोन मार्ग होत - जरी ज्ञानाशिवाय युक्ति नाही असे म्हटले गेले तरी

(२) **अद्वैतानंद - अद्वयब्रम्ह:**—ब्रम्ह अद्वय जसे, आत्मा व्यापकत्वानें असलेला, सर्व उत्कंठा पाहाणारी झाली जेथे तेथे अद्वैतच आलें सच्चिदानंद ब्रम्ह जसे.

जगाला कारणीभूत ब्रम्ह ही एकच वस्तु आहे. म्हणून तिला अद्वय, अद्वितीय असें ब्रम्हच म्हटले पाहिजे. उपादान कारणे तीं तीन प्रकारचीं - १ आरंभवाद, २ परिणामवाद व ३ विवर्तवाद (रञ्जुसर्पवाद).

जगाला आनंद होण्याला एकच ते अद्वितीय ब्रम्ह कारण झाले. ब्रम्ह जे योग्य - योगगम्य - तेथे आरंभ, कां परिणाम कां विवर्त या उपपत्तीना महत्त्व नाही. कारणापासून भिन्न जे कार्य त्यास आरंभवाद म्हणतात. पदार्थाची पहिली अवस्था जाऊन दुसरी अवस्था जी येते - जसें दुधाचें दही होणें - त्यास परिणामवाद म्हणतात. आतां विवर्तवाद - पहिली अवस्था तीच मुळीं जाईना, ती आंतरूप होऊन आहे, तमाचें ते रूप, पण मंद असे (माती ती जड किंवा हलकी) - तेथें दोरी ती

डोळ्यांना सर्पच भासते - तसे ब्रम्ह जे आनंदरूप (स्वयंभू कां सच्चिदानंद) त्यावरच मुळीं हे जग भ्रांतीमुळे सहज (उगीचच) दिसत आहे : कसें तर आकाश हें नसूनहि भासते - पोकळीच ती तरी पण भासतेच; तसे जग हे आनंदरूपच पण ब्रम्हावर (सत् चित्) भ्रांतीमुळे नसतेच तें दिसत आहे, ननाना अमे सांगणें होत आहे.

पदार्थांचें सत्त्व ते खोटे उगीच वरवर भासणारे, तेथे सहज दिसणारे हें जग अजिवात न दिसणें ही निवृत्ति नव्हे (तेथे गून्यवाद येतो). मातीचा घट जसा, तसे विकार हे मायारूप आहेत. तमें जगावर मिथ्यात्व आरोपिलेले आहे. तेथे सत्यत्व अशी जी बुद्धि जगताच्या खरेपणाची (अज्ञान), ती खरेपणाची भ्रांति नाहीशी होणे तीसच निवृत्ति म्हणतात.

माती निराळी करून घटास पाहिलें असतां घट नाहीसा होतो पिंडदशेस माती म्हणतात व व्यक्तदशेस घट म्हणतात व अव्यक्त दशेस शक्ति म्हणतात. जरी शक्ति तरी पण या घटाविषयी काही युक्ति चालत नाही. युक्तीने त्यास व्यक्तीचें म्हणजे पिंडाचे करतां येत नाही. नाशवंत असा केवळ नाममात्र हा घट मिथ्याच होय. मृत्तिकाच एक ती कालत्रयीहि मृत्तिकाच एक अशा तथ्यतेची होय. त्याप्रमाणे जग हे आदीं का अंतीं अव्यक्तच होय. ते मध्यंतरीं व्यक्त झालेले असते. येथे प्रमाण श्रीमद्भगवद्गीता आहे करितां नामरूप परतें सारून ब्रम्हच एक आंत दृष्टी घालून लक्षिले असतां सर्व सृष्टी सच्चित्सुखमय होऊन जाईल.

(३) सच्चिदानंदः—सच्चिदानंद हा शब्द स्वतः ब्रम्हवाचक नव्हे. सच्चिदानंद हा शब्द सत्-आदि तीन प्रतियोगी शब्दांना (असत, जड, दुःख) भावना-स्वभाव दूर करण्याचे निमित्तनें तात्पुरतें जीवदशेस आला आहे, एवढेच. सच्चिदानंद हा शब्द प्रतियोगी स्वभाव-भावनांचा नियामक आहे. वस्तूचा स्वतः वाचक नव्हे सच्चिदानंद असे अद्वितीय सदैव. सत्-चित्-सुख जिकडे तिकड भरून आहे. असे तें अस्ति - भाति - प्रिय न्याहाळून पाहिले असतां नामरूप - नामरूपात्मक दुसरे सर्व काही - विसरतें. अलंकारामध्ये का घटामध्ये सोन्याशिवाय किंवा मातीशिवाय दुसरे काय असणार ? सर्व परमात्मरूप - तेथे मायारूप आकाश व परमात्मरूप हे वायु होय - सदैव सोम्य इदमग्रे आसीत् । आरशामध्ये अनेक वस्तु दिसतात - भासतात, तसें अखंड ब्रम्हावर जग हें आकाशा सह पाहा. अगोदर भिगरूपी आकाश दिसते व मगच आंतील वस्तु नजरेंस पडतात ब्रम्ह हेच मुळीं आधारभूत तें आकळल्याशिवाय नामरूपात्मक जे कांहीं तें बुद्धि-मति-पुढे होतच नाही. म्हणून सहजच असें आले कीं, मनुष्यानें हे जग पाहात असतांना आपली मति - बुद्धि ही नामरूपात्मक होऊन न द्यावी तरच बरे. तेथें मग द्वैतभावाची ती गोष्ट नाहीशी होऊन एक सुखच केवळ सदैव तें उरतें. अशा तऱ्हेच्या अभ्यासानें संसाराची व्यथा अथवा वारी सपते, नाहीशी होते व चित्त सद्गुणचरणीं लीन होऊन जातें - एकरूप होते.

मायेचा महिमा अचिंत्य, तिची तऱ्हा अमूकच आहे अमे नाही; मायेची रचना अघटित. परि. च्छेदाने दृष्टोत्पत्तीस घेणारे ते अभावाचें. सन्निपातानें मत्त होऊन वरळत आहे अशी ही माया हिजवर भरंवसा तरी कसा ठेवावा ? म्हणून शहाण्या माणसानें तिकडे लक्षच देऊं नये. असंबद्ध अशी ही वैखरी - तेथे बाळजल्पच एक तेथें बरें कां बाईट असे संकल्पच : सार असें कां सारतेचें अथवा मतिथार्थाचें असें कांहीच नाही; म्हणून जेथें योग्य असे कांहीच नाही तेथें अयोग्यतेची अशी गोष्ट तरी कुठची असणार बरे ? अहो, जो मुळीं मृतच आहे, त्यास आरोग्यतेचें कां रोगाचें कसलें निदान असणार ? असली

ही माया विचित्र असल्यामुळे मुळीमुद्दां विचारास पात्र नाही. म्हणून एकच सांगणें तें हे कां सदगुरुचरण सेवून असावें

(४) विद्यानंदः—मुक्त पुरुषाचे त्याचे देहावरील मीपण तत्त्वतः नाहीसिं झाल्यानें ऐहिक दुःख सर्वथैव नाहीसिं होणारें असतें. मग परलोकचें तें त्यास कसे बरे बाधणारे होईल ? त्यास ज्ञान झाल्या-मुळे अमुक एक पाप व अमुक एक पुण्य हेहि नाहीसिं होतें. ज्ञान झाल्यावर सर्व कर्म देशोधडी होऊन जातात. अमुक एक काम करणे उरले असे नाही. मिळवायाचें तें मिळविले - प्राप्य हातीं आले - ज्ञान मनामध्ये विवले - धन्यता मानतां. जगात एवढे सुख दुसरें कसलेहि नाही. शास्त्रसद्गुरूचे धन्यवाद वर्णिले. धनमनतनानें निवलोणच करावे असे ते परम उपकारच स्मरणारें. रात्रंदिवस सदगुरुस्मरणच एक ते होत असणारे.

(५) विषयानंदः—विषय मिळाल्यावर - इच्छा तृप्त झाल्यावर - अंतर्मुख वृत्तीमध्ये आत्म्याचें जे प्रतिबिंब पडते त्यास विषयानंद म्हणतात (सत्त्व). सत्त्वप्रधानामध्येच आनंद व्यक्त होतो, इतर ठिकाणीं होत नाही (शांत). सत्त्वगुणाच्या आनंदाचा आस्वाद रजोगुणी व तमोगुणी जे आहेत त्यांना मिळत नाही. जगात व्यापून असलेल्या ब्रह्मरूपाची ध्यान करण्याची रीत—सुख म्हणून ज होतें ते ब्रह्मरूपच होय. सत्ता, चैतन्य व सुख हे तीन ब्रह्माचे स्वभाव आहेत जड पदार्थांत सत्ता (अस्ति) व्यक्त असते. घोर व मूढ अशा दोन वृत्तींत सत्ता व चैतन्य (अस्ति-भाति किंवा सत्ता-प्रकाश) व्यक्त दिसतात. शांत वृत्तीमध्ये सत्ता, चैतन्य व सुख हे स्वभाव व्यक्त होतात. यासच मिश्र ब्रह्म असेहि नांव आहे. सच्चिदानंद हा शब्द असत, जड, दुःख आदि भावनांचा निवारक आहे, वस्तूचा (ब्रह्म) वाचक नव्हे भाति, विरक्ति व औदार्य या शांत वृत्ति होत. राग व लोभ या घोर वृत्ति होत. मोह व भय या मूढ (तमो) वृत्ति होत. शांत वृत्ती स्वच्छ आरशांत (चित्त) पाहण्यास मिळतात. गढूळ पाणी हे अस्वच्छ व अस्पष्ट वृत्ति होत. मिश्र ब्रह्म हे पाहिले असता मोक्ष सोपा होतो - सहज मिळणारा होतां शांत, घोर व मूढ या वृत्तीमध्ये ब्रह्मप्रचीति ती कशी तें सांगतां. घोर व मूढ या वृत्तीमध्ये मुखाग जेवढा लपलेला तो शांतवृत्तीरूप स्वच्छ आरशामध्ये स्पष्टपणें पाहण्यास मिळतो. अशा तऱ्हेनें सत्ता (अस्ति जड पदार्थासंबंधी) व ज्ञान (प्रकाश, राग, लोभ) दर्शक राजस व तामस (मोह, भय) वृत्ति असून, सत्ता (अस्ति), ज्ञान (भाति) व सुख (प्रिय) या तिन्ही सात्त्विक चित्तामध्ये भासणाऱ्या होत. याप्रमाणें कुठे एक, कुठे दोन तर कुठें तीन अशा या वृत्ती जगतामध्ये भरलेल्या आहेत, म्हणून त्यांना मिश्र ब्रह्म म्हटले.

ध्यानचतुष्टय (चतुर्विधध्यान) :—जड पदार्थांत (काठ, गिला आदींच्या ठायीं) नामरूप वगळून सत्ता पाहावी. घोर व मूढ अशा राजस व तामस वृत्तींत दुःख वगळून सत् व (प्रकाश्य तें जें) चित्त पाहावें, म्हणजे बुद्धीवृत्तीनें चित्तावें. शांत म्हणजे सात्त्विक वृत्तीमध्ये या तिहीचे ध्यान करावें. उदासीन वृत्तीमध्ये निर्विकल्पाचें ध्यान करावे. उदासीनपणामध्ये वृत्तिहीनता असते. हा ध्यानाचा चवथा प्रकार आहे व हेच ध्यान उत्तम होय.

(संतांच्या संगतींत लिहिलेल्या बाबा गर्दे यांच्या पंचदशीवरून सारांशरूपानें.)

कांहीं पाठभेद

ओंवी	चरण	बे जागी	असेंहि आहे	ओंवी	चरण	बे जागी	असेंहि आहे
३	४	येसी	येसी त्	११३	४	मिळ	मिळे
८	२	तुझिया	तुझां या	११४	४	तसाची	तैसाची
२५	१	या व्यापका	व्यापका	११५	३	साडी	संडी
३२	२	निदोष	निदांष	१२१	३	काई	बाय
३३	३	कवणें	कवण	१२२	२	बोझी	वांसी
३६	४	श्रद्धा	श्रद्ध	१२८	३	तीं फळे	तिये कर्मफळे
३७	१	ठाकलियाहि	ठाकिल्याहि	१३५	३	येकिच	येकिचि
३९	३	तेचि	ते	१३८	१	अगा	मग
४०	१	येर	येर		२	अववेचि	आषवेचि
४२	४	कवणाहि	कवणीहि	१३९	३	दु-हावे	दुरावे
४३	२	सर्वाहि	सर्वाहि	१४०	१	यावया	याविया
४५	३	आपुलेनि	आपुलेचि		३	अभ्यासचि	अभ्यासाचि
४७	३	कांडिली	कांडली	१४१	२	असे	गम
	४	हृदयाचिया	हृदयाचां	१४२	२	जो	तो
४९	२	अधेयांचे	आधेयाचे		३	त्यागहून	त्यहून
५२	१	चौचकी	चौचकीं	१४४	१	तो	जो
	२	संयतीची	सयतीच्या		२	काहीं	कंहीं
५३	३	महिषाचेनि	महिशाचेनि		३	जेसा	जैसि
६०	१	आहितीं	आहितीं	१५१	३	निरुपाचार	निरोपचार
६२	३	आंग	आंग	१५६	३	वलमा	वलभ
६३	१	तहानें	तहानेनें	१६३	३	डालो	पडलो
	१	पियावी	प्यावी	१६७	२	अवयवा	अवेया
	४	मवावा	मावावा	१७१	३	जाहाला	जाला
६४	१	पट्टुडणें	पौटणे	१८२	२	कोणीहि	काणहीहि
७०	२	बोचरिया	बोचिरिया	१९३	२	आपुल्या	आपुलां
७९	२	कायिका	काईक		३	जाहला यालागीं	जयालागीं
८४	३	नौकोनिया	नौकुनिया	१९९	२	ज्याने	जेणे
८५	४	कोरात्र	कोराण्य	२००	४	नोहेचि	नव्हेचि
८६	३	काईसेनिहि	काईसेनहि	२०६	४	आंगां गृनि	आगिसुनी
८७	३	ते	—				
९०	३	सज्जुनियां	सज्जुनियां	२०९	२	न बोले	बोलोनि न बोले
९१	४	तरियावरी	तारियावरी		३	जो	जे
९२	४	सायज्याचिया	सायज्याचिये	२२४	१	दोंवरी	दो वरि
९३	२	चतुष्पादादि	चतुष्पदादि	२२७	१	प्राणापरतै	प्राणापरते
९४	२	येकहि	येकिहि		३	मवत	मक्ति
१०२	२	इय	ये	२२८	१	जो हा	जे हे
१०४	२	मनबुद्धि	मनोबुद्धि		२	सांगितला	सांगितले
१०६	४	विषयीं	विषईं	२२९	४	स्थितिये	स्थिती ये

परिशीलन -

तेजस्वी, शांत, अखंड, समृद्धतेने एकाच मानाच्या, चिन्मात्र, मूर्त अशा श्रीमान् अनंताला नमस्कार असो !

दिशा व काल यांनी मर्यादित नाही अशा अखंड अनंताला, चिन्मात्र मूर्तीला स्मरणमवैकमानाला, शांताला, तेजसाला, शांततेजसाला नमस्कार असो !

दिशा, समय व वेळ यांनी मर्यादित नाही अशी जी समृद्धि - ऐश्वर्य - संपत्तीची, एकाप्रतेने - एकमताने शद्ध - नाद - अनुभवाची, आदर व गौरवाने सन्मानिलेली, कीर्ति - बल - वीर्य - प्रभव कीर्तीचे, एकाच मानाची - परिमाण्याची, सर्वव्यापक अशी जी, तेजस्वी श्रीअनंताची चिन्मात्र मूर्ति - जे तप्त सुवर्णासारखे शांत तेज (तेजस) ब्रम्ह त्यास मी नमस्कार करतो. दिव्कालाद्यनवच्छिन्नये ! अनंतचिन्मात्रमूर्तये ! स्वानुभूति - एक - मानाय ! शांताय तेजसे ! (तेजसे शांताय !) शांत तेज जें ब्रम्ह त्यास नमः ! नमस्कार असो ! नमन असो !

[पा. २ - ओळ १४] ' जय हो ! जय हो ! ' अशा वचनानीं नमस्कार करीत आहे. आपला सत्कार करीत आहे गौरव करीत आहे. देवतेचे आगमनार्थ जय हो अशा अर्थाने जयजयकार करीत आहे. नमन करीत आहे. [पा. ७-७] (अध्यात्म वद्येचे) अध्यात्मविद्येचे. [पा. ८-८] (असे तें असून) जें [पा. ८-२३] (पिशाचयोनी) पिशाच योन पौगाची [पा. ९-२८] (जळजळणे) प्रासणें. [पा. १०-७] (ते) जें. (मूर्ती) तेच मूर्ती. [पा. ११-२२] (देवयोनी) उपदेवयोनी " शुद्ध, उदार, प्रसिद्ध, आनंदकर अशा ब्रम्हशक्ति ! ब्रम्हरूपा अहो हे श्रीगुरुकृपाट्टी ! ! " हे संबोधनपर वाक्य पुढील पॅरेच्या सुरवातीस वाचणें:—पा. ११-ओळ २७, पा. १२-ओ. १७, ३४; पा. १३-ओ. १४, ३५; पा. १४-ओ. ८, १८, पा. १५-ओ. २७; पा. १६-ओ. १४, ३४; पा. १७-ओ. १, २७, ३४. [पा. १४-८] श्रीसद्गुरूच्या कृपाट्टीने तुमची करुणार्द्र टाटी ज्यास अधिष्ठानाचें करते, तो सकळ विद्याच्या सृष्टीमध्ये धाता - सृष्टिकर्ता - निर्मिता - धारणपोषण कर्ता करणारा होऊन असतो; म्हणून आपले म्हणविलेल्याना जशी कल्पलताच एक अशा हे अंबे ! श्रीमते ! करुणरूप = निरहंक्रुतीचे, शांत, गरीब, सालस असे. [पा. १५-१४] (नास्तिकवाद) अनिर्यत्रित, असमर्थ, स्वतंत्रतय अस्तित्व × आस्तिक्य. मायावती : प्रद्युम्नपत्नी : पूर्वजन्मीची रती : मदनचा जन्म पुन्हां होणार व तो शंकरास मारणार हें कळल्यावरून शबराच्या घरी पाळलेली मुलगी म्हणून राहिली होती. माय = लावणी, जादुगार, पिशाच माया = कपट, गारुड, जादू, अविद्या, ईश्वराची अघटित घटना. [१५] टाटे टाट लावणारी, दुष्ट सत्वाची [२४] (महाप्रसाद) महत् प्रसादन - महलोकीचे जे देव महाभार वागवीत असलेले, त्यांची महत् प्रसाददान कृपाच मजवर झाली की अहो - आपल्या, हे श्रीगुरो, अशा या वचनाने, आजने [२६] (रचनेसहित) संदर्भासहित. [पा. १७-१८] माक्षिये हृदयी बुंधी । ते डोळ्यां समुणप्रीति । वाचे नामसंपत्ति ऐसेंचि असो । म्हणोनि तुझे नाम आवडे हेचि प्रेम न विसंवे वर्म निजध्यास रया ॥१॥ श्रवण नाममोडी श्रवण नाममोडी । हीच आवडी देई मना ॥२॥ तुक्षिये समुण बुंधीचा । वासु व्हावा माझा हृदयी ऐसा । निजमुखाचिया निजध्यास । तुक्षिये आवडी अनुसंधान । तुक्षिया स्वर्षीं मन डोळा बैसो । कां ध्यान हेचि रूप हेचि निजआवडी देई कां दातारा । चुकवी येरझारा गर्भवासु ॥३॥ म्हणोनि रुखमादेवीवरा विठ्ठला । उदारा भावें जोडलासी आम्हां । श्रुतिपुराणें वणिती नेति नेति तुझा महिमा । तुझे नाम रूप सुंदर हेचि निरंतर देई आम्हां सर्वोत्तमा रया ॥४॥ हे श्रीकृष्णा, रुखमादेवीवरा श्रीविठ्ठला, तुझी समुण मूर्ति नित्य माझ्या अंतःकरणांत असावी, त्याच समुण

मूर्त्तीविषयी डोळ्यांत प्रेम असावे, वाणीमध्ये नामोच्चाराची संपत्ति असावी अशी माझी फार इच्छा असल्यामुळे मला तुझे नाम फार आवडते. याच नामाच्या प्रेमाने मनाला निजध्यास लागून तुझा कधीहि विसर होऊ नये. कानांनीहि तुझ्या नामाचे श्रवण करण्याची गोडी धरावी अशी आवडी माझ्या मनामध्ये उत्पन्न कर स्वकीय आत्मस्वरूपाच्या निजध्यासाने तुझ्या सगुण मूर्तीचा वास हृदयांत नित्य असावा. तुझ्या आवडीचे अनुसंधान, तुझ्या स्वरूपाचे ठिकाणी मन व डोळ्यांत ह्याच रूपाचे-सगुण मूर्तीचे-दर्शन नित्य असावे. अशी आवडी मला होऊ दे. हे श्रीकृष्णा दातारा ! वारंवार गर्भवास घेऊन जन्ममरणाच्या येगझारा कराव्या लागणाऱ्या त्यांनून तूं मला सोडीव. अशी मला बुद्धि उत्पन्न व्हावी म्हणून रत्नमादेवीवरा श्रीविद्मला ! ह्या भावाने आम्हांला तुझी जोड झाली ज्याचे अंत करणांत तुझेविषयी भाव नाही, त्यास तुझी प्राप्ति किती कठीण आहे म्हणून संगूं ! अठरा पुराणे, साही शास्त्रे, साक्षात् श्रुतिमुद्रां नेति नेति म्हणून तुझा महिमा वर्णन करतात अशा प्रकारच्या भाव बलांने तूं आम्हांला प्राप्त झालास म्हणून तुझ्या सुंदर नामरूपाच्या चिंतनाचा, हे सर्वांतमा श्रीनारायणा ! आम्हांला सदोदित लाभ दे. (जा गा ३४१ आळदी प्रत) [पा. १८-६] (महाप्रसादच एक वांटून आला) जाग जाग झणी झटका रे । गुह्यपदी जाऊनि हटका रे । तरीच होईल सुटका रे । अगाधनेने तो कृपाप्रसाद महत्त्वास आला - कृपा वर्षला ! ! [२७] ओवी २८ वी येथे वाचावी व मगच ' अर्जुन उवाच ' श्लोक पुढे येणारा हातो जसा का. विसाव्या ओवीने प्रदनप्रस्ताव साधला व २१ ओवीपासून २८ ओवीअखेर प्रबंध कां संधादसंगती का शंका निवृत्ति जोडली, व ९ व्या ओवीने श्लोकसंगति साधलेली [पा १२-१२] (अवधारिले) अवधान - अवधारण - धारणाधर्म - पाहिले - समजलो [पा २०-शेवटची] (भक्तीमुळे व्यक्तता येते) भक्तीचे फळ भक्तिच - तेथे दुसऱ्या कशाचाहि आधार घेऊन भक्तांस येणें होतें अने नऱ्हे, तरी भक्ति हीच मुळी आपल्या फलद्रूपतेस येणारी असल्याने ती स्वयं फलरूप म्हटलेली [पा. २१-४] (अव्यक्त) अनेक मूर्तीनाच मुळी ' अव्यक्त ' म्हटले जमें गतकृतस इंद्र म्हटले. [शेवटची] (बरोबरीचे अशाने) साक्षित्व, अध्यक्षत्व [पा. २३-२२] (जे कांहीं तुम्हीं) यावर अर्जुनाने विचारले कीं, जे कांहीं तुम्ही, अहो देवा ! [२५] (शिफारस) वाखाणणी, दिव्यता, महती. [२६] (गमत) गमती, मौजा, हरित्वा. [पा. २५-१३] (अव्यक्त) अनेक मूर्तींनी वडलेले जे कांहीं एक व्यापकपण आकळण्यासारखे ते बहुव्यापकत्वाचें असे आंगच मुळीं तेथे तो व्याप्यव्यापक भाव परम ईशाचा तोच ते अनेकत्व कां अव्यक्तच जमें तेंच आतां व्यक्तीवर उभे होऊन तेथीलचा व्याप्यव्यापक गुण कां भाव तोच प्रभावास आणिला, भावाचा केला, प्रभावाचा झाला व आता तो देवच मुळी जसा आपल्या एक. तानतेस ह्या साधनांने आणिला गेला. [२५] (नीलबिंदु) योगवीज, सरस्वतीवीज. [३२] (आहांत) आहे [पा २६ २५] (पुरुष हांऊन) जवळजवळ पुरुष होऊन [पा २७-१३] (आत्मापण) सर्वस्व आपलें मजला अर्पण केले जसे; तेथे आत्मनिवेदन म्हटलें. [३१] (अर्थ हा नें ह्या) अर्थ हा ह्या. [पा. २८-१६] (मी) ज्ञानलक्षण [पा. २९-२८] (कूटस्थ) क्षर व अक्षर असे दोन पुरुष आहेत. क्षर म्हणजे सर्व भूतें-अपरा प्रकृति-क्षेत्र; व अक्षर म्हणजे कूटस्थ-परा प्रकृति-क्षेत्रज्ञ [पा. ३१-३१] (विस्मृति) ' तथापि न माहात्म्यज्ञान-त्रिस्मृत्युपवादः । ' भक्तिसूत्र. [पा. ३८-२२] (माया) मायिक. [२८] (संकल्परूपी) विषय-वासनारूपी [खालून २] (पाठ) पाठीचे. [पा. ३ -७] (मागेच पाय) अंगदीन प्रकार, भूतअंग कां अंगभूत असलेले तें स्वतःसच मागे लोटते व दुसऱ्यासच ती महती देऊन पुढे करणारें होतें. [२२] (शोरा येणें) उपाधी टाकवून उपास्तीची ती जीवदशा न करितां. [२६] (तरी) तरी निदान. [३०] (हितगुजाची) हितगुजाची तसेच ज्ञानलक्षणाची [पा. ४०-२९] (माण-

सानें मानिलेले गुह्यपण) अहो, सज्जनाच्या कां साधूच्या संगतीने ब्रम्हभावच एक मिळणारा, तेथे मग सहजच हे मन गुरुपणाचा का वडिलपणाचा मान महद्गुपकाराचा असा स्वतःत बिंबवतं. [पा. ४१-११] (मुद्देनें) बाह्य जें त्यासच जीवनभाते मिळाल्यानें ही जी अवयवांची रचना ही आकारास यावीच - आणावीच आणावी अशी जी या अवयवाना देणगी - ती सहज योगाचे अंग ती अति निरुपम होय. [२८] (नागतत्वं) दिग्गजभार [पा ४२-१] (तारेच चमकणारे) थक्क का स्तब्ध करणारे, जेथे जीवभाव जोडलेला हाच मुळीं का एकाद्या बालिकेचा जसा का स्त्रीचा जेथे एक व्यर्थ तेचा असाच होणारा तो जाणिवेचा “ तर ” “ पर ” असेच म्हटले [७] (तान) ताणा [पा ४४-१४] (वाटमारीपणा) वाटमारेपण. [२५] (निजनित्य) निज नीच=नित्य. [२९] (सुखदुःखे) सुखभारणी [पा. ४५-१३, १४] तेथे हा मी ... काय उपयोगाचा) हा मजकूर गाळा [पा. ४६-३] (श्रीगुरुचे चरणीं) ज्ञानलक्षणाची जी व्यक्तिविभूति तिचे चरणीं प्रेमच एक ओपले. [शोबटची] (डोळे वटारीत) टक्कारीत, न्याहाळीत (विकाराची होणारी कदाचित्). [पा. ४७-१३] (कसे) कुठे [१४] (करून घेतो) साधून असतो. [२१, २२] (ठिकाणीं स्थळ) विकारवशातच्या मोकळीकतेची ह्या कदाचित् आपणावर ओढून [२४] (क्रमयोगाचा) वज्रयोगक्रमाचा. [३२] (युद्ध) द्वंद्व. (प्याल्यासारखे) प्यावी. [३३] (खाल्यासारखे असते) खावी. [पा. ४८-२९] (तप करणें) “ सेवकास आज्ञा ती स्वामीची ” अग्निहि येथे मानलेले. [३४] (विहीर) बुद्धीचे विशेष प्रदर्शन व्युत्पत्तीने कां काव्याने उचलिलेले. [पा ५१-न्वाल्न २] (अविद्या) अनादि - अविद्या - अनिर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते । उपाधित्रितया-दन्यमात्मानमवधारयेत् ॥ आ वो १३ [पा. ५२-३०] (संयोग) स्थूलदृष्टि. [पा. ५३-२१] (स्थूल) स्थूल [पा ५३-१] (विश्वात्मक) आपलेपण कां सर्वस्व [४] (परमेश्वराला) ईश्वरत्व. [५] (विश्वात्मक) सत्तात्मक. [३०] (कर्माचा नाश होतो) कर्माचा परिणाम नच होणारा होतो [पा ५५-३] (माझच) माझेच. [६] (कुठेच) देहसाधनाची का व्रताच्या भाराची [९] (विकले गेले) ईश्वरत्व, सर्वस्व, सत्तात्मक तेच त्यांनीं किमतीचे केले. [२१] (विश्वरूपामध्ये) श्रद्धाः पुष्पः सगुणभार. [पा. ५६-८] (वस्त्राखालीं) कृपावस्त्राखालीं. [१०] (मूर्तीचा मेळावा) “ अनेक मूर्ति अव्यक्त ” निराकारी आकारास आलेल्या - निर्गुणाचे सगुणाचे करून. [२९] (कोरडी) नच प्रेमाची. [पा. ५७-२] (पोटामध्ये) कळवळल्यामुळे पोटामध्ये. [खालून ६] (तारू) पांडुरग : ज्ञानलक्षणाचा. [पा. ६०-२८] (वाहिली) पाळिली. [पा. ६१-१५] (योग म्हणजे क्रियारूप होऊन) तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधानरूपी क्रियांनीं : आचरणाचे कां व्यवहार प्राप्तेचत्ताचे होऊन. [पा. ६२-१२] (एक साक्षीच) एक गगनसारखा साक्षीच [पा ६३-१५] (महत्त्व सांपडत नाही) तसे तुला महत्त्व सांपडत नाही. [१९] (अर्थाचा) वागर्थप्रौढीचा. [२०] (मदर्थ) पुरुषार्थ [२१] (धर्मसिद्धी) मनुष्यधर्म - पुरुषश्रद्धा - मदर्थ. [२७] (मोकळीक) स्वतःचे तंत्राने चालणें. [पा. ७१-शोबटची] (आपले कां पगर्वें) हे माझे व तें त्याचे म्हणजे दुसऱ्याचें. [पा. ७२-११] (असणारे) असणारे शुद्ध तत्त्व [१५] (दुसरेपणास) दुसरेंपणाचे. [२९] (नटणें) जिब्हानटी. [पा. ७८-२६] (जीव) जग × देह. [पा. ७९-२८] (होऊन गेले. ”) होऊन गेले. ” (ज्ञा. गा) [पा. ८०-२८] (सुदहतेचे) सुद्धतेचे. [पा. ८२-खालून २] (गाय) क्षर : सर्वांचे भूतानि : कूटस्थोऽक्षर उच्यते । अपरा प्रकृति × परा प्रकृति : क्षर × अक्षर : क्षेत्र × क्षेत्रज्ञ. [पा. ८५-खालून ४] (उपचार) समाचार, गौरव, पुज्यभाव. [पा. ८६ ३] (इलाज) उपाय. [६] (उपचार) समसमा : आकाश सम-सामावर्णे, [३०] (तिकडे) स्वहिताकडे का पुरुषार्थाकडे. [पा. ८७-२२] (मूळच्या

रहिवाद्याचे) वृत्तीचे बतनदारच जसे. [शेवटची] (संवर्षीना हार देते) रूपांतराचें करणें × स्वतः-
 तच रमणें × दुसरीकडे नच पाहाणें (वृत्ति) उपक्रमाची भरणा [पा. ८८-६] (खपणाच्या)
 शिष्टाचाराच्या. [खालून ६] (क्रियारूप) ज्ञान-इच्छा-क्रियारूप [खालून ३] (क्रियाभार)
 कुटुंबिन् क्रियाभार [पा. ८९-२] (हा) कर्म. [१०] (सर्व सिद्ध) महत्त्व महत्त्व. [१३]
 (आला) यावा. [१५] (करणस) करणारा [२४] (दिघलें) जोडलें [खालून ५] (तो
 वल्लभा मी कांत) रत्न व प्रकाश एक जसे [पा. ९१-३] (तुलना) तुलना, तुळणा; प्रिया व
 प्रियकर या दोन्ही पारड्यात आपणच बसला. तेथे आतां ते कांटाळे समतोलाचें - एकाच मोलाचें
 झालें. [खालून ३] (बोलणें बोलों लागले होऊन) बोलणें बोलतें असे ते होऊन.
 बोलणें × आलिंगणें × देवपणाचें प्रत्यक्षत्वास येणे × देखणें झाले [पा. ९३-७] (परिणाम)
 धालेपणाचा परिणाम आयुष्याभिवृद्धीचा झाला : ज्ञानावस्था ही दीर्घायु झाली : तृप्ति-समाधान
 हें पूर्णावस्थेचें झाले. [१३] (जलचराप्रमाणें) जलचरामुळे [२६] (मान) मानून.
 [पा. ९४-१] (काति) शांति [१५] (बापेच) बापेच [१७] (उपचारादिनीं) आकाशाचें
 आकाशरूपत सामावणें. [१८] (जोड चे) जोडीचे [खालून २] (पृच्छाच) क्षेमसंवादन.
 [पा. ९५-५] (भक्तीच पांचली) भक्तीच पोसली, भक्तीसच पोहोचली [११] (दक्ष) दक्षिणा-
 दानी, दाक्षिण्य [१८] (आरंभास) आरंभशूर : पुनः पुनः आरंभाचा असा : तेच तेच सुरवातीपासून
 अवलंबणें करणें, जें बोलणें इ : असा जो कांहीं त्यानें देहवृद्धीचा त्याग नच करून बोलणें केलेलें
 जसे कां, देहबुद्धिच आडविणारी जेव्हां तेव्हां, तेथे आरंभशूरच म्हटले गेलेले [२२] (त्यागच)
 परित्यागी (सत्वसमाविष्टः = मेधावी × योग × भक्ति × जोडणें × युक्त × लिब्रसंशय) [पा. ९६-९]
 (सभ भिरित) सभारभिरित. [१७] (जरूरीमध्यें) परिग्रह, संग्रह [पा. ९७-१७] (होय) होय.
 अशुचित्व, मालिन्य, अशुद्धि, मनाचें चाचल्य जें विचित्रतेच्या रंगास उचलणारे ते आतां वृत्तीस आले
 व आपल्या अनुकारास पाहूं लागले. (बाह्यहि) बाह्य मनोजाडय, बाह्य मनोमळ (आंतरहि)
 अशुद्धि, अज्ञान, अंतरहि. [१८] (होते - तेथे सर्व उरले.) हांते निर्मळपण, उत्तमत्व तेथे सर्व
 उरले. [१९] (मनाच्या ज्या वृत्ति) मनाच्या ज्या हरणे हरविणे वृत्ति [३० ३१] (मुक्ति
 मिळते.) मुक्ताचा संसार पाहाणे होतें. [पा. ९८-खालून ६] (दुसऱ्याला) देहधारीपणाने असलेलीं
 मुले, माणसे, बाळें, इ (वोज) निगा दुरुस्ती [शेवटची] (मेलेल्यास लज्जा ही न हीच लज्जेचें
 पावित्र्य, विनय हा जो मरून आहे त्याने जाणणेच नाही. [पा. ९९-१] (बरे?) बरे परती
 हाणारी? [५] (कर्मारंभालागीं) कर्मारंभालागीं तो योगमात्राचा कां सत्वाधाचा होय [६]
 (गुणसंग्रह) ब्रम्हल्लिखित कर्मदिव्य, तेथें मोक्षच एक सर्व लेखास म्हणजे योग्यतेस आला - लोक-
 संग्रह × अतीतता × पुरुषभार [८] (होते.) हांतें मोक्षच एक तेथे लिहिला [१०] (सोहंभाव)
 शौच, शुचित्व, भावसंगुद्धि, हंस [२३] (दाखवितो) पाहवितो. [२४] (योग्यतेची) कर्मदिव्य
 प्रकृतीनेच मूळी निवृत्तीवर उभे होणारें, येथे देव × शूद्र × देह एक वागविलें, जगास दाखविले,
 लोकांच्या डोळ्यासमोर केले, त्यांच्या नजरेत बसलें [खालून ४] (निजध्यान) निजध्यान × नित्य
 ब्रम्ह × निजनारायण. [शेवटची] (रूप) नरजन्ममाहात्म्य. [पा. १००-१] (भक्तावरून) अशा
 भक्तावरून. [२] (होतो.) हांतो. समाधान जोडते. [७] (भक्तिमान्यः) भक्तिमान्यः [१०]
 असा ध्यावा) असा ध्यावा. आंधळ्याचे जसें नेहमीच तोंड उघडें असणारें जसे - तेथें जणू काय
 नहमी बोलण्याकरितां ह्यापणेंच एक - असें नसावें ज्ञानेंद्रियांचें वेदन संवेदन भार न जुमानणारा होऊं
 नये. अज्ञानरूपी रात्र असूनहि तेथे जसें काय त्या अज्ञानाचा हर्ष कां आनंद मानणें तें - तें करूं नये.
 हर्ष या शब्दाचा अर्थ दांत दुखणें असाहि आहे; म्हणून येथें दिवस असतांना जे भोजन होणारें त्यासच

मानणें होते; पण रात्र असतांना कां दिवा लावल्यावर जो कांहीं भोजन - जेवण - प्रकार तेथे हर्षणें, हरिस्वणे, हृपापणें, उगीचच हर्कणें, हंसणे हे शास्त्रदृष्ट्या दोषाचें असे मानले आहे, म्हणून येथे अर्थ हा मलता घेऊं नये [२९] (फायद्याची नाही) फायद्याची नाही ज्या गोष्टीपासून कां वस्तूपासून एकदां मुख जाहले, त्याच त्या गोष्टीची कां वस्तूची इच्छा करणे तें करूं नये इच्छा ही शांत राहो सौभाग्यकांक्षिणः अशी कन्या जेव्हां तेव्हां मोठ्याच एका जवाबदारीची कां मनाच्या वैचित्र्यतेची एक अवस्था बाळगीत असलेली, तेथे तिचें तें पसंत होणें, न होणें, हे जमे का जीवभावाची आशानिराशा - आदोलनच एक कांहीच का एका निश्चयास येऊन नच असणारें असणें तें जमं-सौभाग्य मागणारें तें कन्येचें विलक्षणें तेथे नेहमीच आशा पोटीशीं बाळगून असणें जमं. [३०] (योग्य तेंच) योग्य काम - कर्तव्यात असणें - तेच. [खालून ३] हर्षित = हर्षाचा, हरिग्याचा, हर्कण्याचा, लज्जेस येऊन हार ग्याणें जमं असा होत नाही [शेवटची] तो भक्त मला प्रिय होऊन माझा होतो. [पा १०१-१५] (न देखें) = मानीत नाही. [२७] (भावानें) का भेदभावानें. [खालून ५] (ज्याच्यापेक्षा) ज्या आत्मलाभासारखें विशेष [पा १०२-११] (देहसंगाने असणें का नसणें ज्याला सारखें आहे) निरासक्त असा : संगविरहित असा : संगविवर्जित असा सम, देहबुद्धीचा न हाणारा असा - त्याने देहसंगच मुळीं टाकून दिलेला - तेथे योगभावच एक वागणारा : म्हणून ज्यास देहबुद्धीची माणसे भेटली अथवा ज्ञानी का योगभाव्याची माणसे भेटली तरी जो दांदासीं सम, निःसंग. सम्प्रदाचा असाच होऊन असणारा. [१०३-५] (साक्षी) गुणमध्यस्थ गृहस्थ जसा. [७] (असतो) असतो अंगात अंग घालून (एकटा) असतो [१४] (जो आहे.) जो साक्षीप्रमाणें आहे [२३] (किवा अपमानाने) किवा अपमान कां अवमान केला काय असा, अपमानाने का अवमानाने. [२७] (हुंकारणारा) हुंवरणारा [२७] (तेथें जो) तेथें तो. [३०] (तापाचें) तापाने. [खालून ३] (दक्षिणेकडील का उत्तरेकडून) दक्षिणेकडील (उगण) कां उत्तरेकडील (थंड). [पा १०४-७] (वचनांचीं) उक्तींचीं उपदेशरूपी सूत्रे-वाक्ये [१४] (असे येथे उपमासौंदर्य,) असे येथे उपमासौंदर्य [१७] (त्रिपु कां भित्र) "रिपुभिर्ना समान हरीचें देणें." [१९] (उजेड) ज्ञानदानाने सढळ हाताचें देणें दिलें. (दुसऱ्यांना) बाहेरच्यांना (अंधार) आडवावे का अज्ञानात ठेवावे [२२] (मानापमानाने) उक्ति ही अपमानिली नच पाळण्यानें, कां अवमानिली, दुर्लक्ष केली गेली, महत्त्व नाही म्हणून [२३] (परिग्रह) नियमत्रतपरिपालन [२९] (उदक) देहजलपाणी. [३३] (वृत्ति) मूर्ति. [पा. १०५-१] (मध्य) मंत्रादिनीं योग्य केलेले [७] (तुल्य) स्वतःस कर्तव्यावर आरूढ केले, तेथे समाधान परिणाम करणारें, तेथे स्वहिताचा धंदाच एक निदेश कां स्मृतीस तेथे महत्त्वाचें हाणें नाही. (येनकेनचित्) यत्-कचित् तेनः येन चित् केन चित्, येनकेनचित्. जे कांहीं धांडेस मिळाले, त्या मिळण्यावरच संतुष्ट हाणारे बुद्धीचें मंडन, बुद्धि हीच समजाविली गेली, तेथे ज्ञानच एक वेदन पाहाणारें. [पा १०६-८] (२१९) आकाशस्थितिः=वायुस स्थिति, नित्यता, वस्ति, विश्रंती व शेवटीं आकाशच होऊन असणें जे. [१३] (जो आपण तिचा होत नाही.) जो आपल्या शांत वृत्तीपासून-अवस्थेपासून-चळत नाही. [१७] (एकाच पंक्तीस वसवून) कोणीं निंदिलें कां वंदिलें तरी एका नामावरच तो आरूढ असल्यानें त्यास दोन्हीहि सारखीच होत. [खालून २] (सर्वत्रगः) सर्वत्रगो. [पा १०७-खालून ७] (२१९) प्रकाश = भेद : सादृश्य. [खालून ६] (२१७) संचारू=पाऊलान्या येण्यानें वेधच एक, विधिविधान तें लावावें जमं, उत्कट प्रेमाचें सुंदर दर्शन-रसप्रवाह. [खालून ५] (२१८) शिरीं वाहे = आदर देतो, गौरव करतो, त्यास मानतो, रसमानितो. (२१९) पुरुषार्थसिद्धी चौथी = "ब्रम्हभूतः प्रसन्नत्मानो न शोचति न काश्चति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम् ॥ १८५४ ॥ तो सच्चिदानंद ब्रम्हांत अभिन्नपणें स्थिर होण्यास योग्य झाल्यानें ब्रम्हभूत झाला. प्रसन्नचित्त असा तो कशाचा शोक करीत नाही व कशाची इच्छा करीत नाही - तो सम होत्याना तो सर्वाभूतीं पराभक्तीचा होतो.

ही ज्ञानांतर भक्ति होय. [१०८-१] चरणतीर्थ = तीर्थरूप, स्वरूपतीर्थ. [११-१२] (प्रकार हे अनेक असामान्य) भेद, सादृश्य, प्रकारणा, कारणा, प्रशाभार, कारणावर उभे होणें जे. [२३] (परनिदेचा दोष) आत्मस्तुतीचा दोष. [२८] (स्तुती ती निंदा) सुनीतिमत निंदोत वा वानांत, मंलं जे आहेत ते सन्मार्ग टाकून जात नाहीत. [२९] (हारवूं पाहाते.) तोंड पूजेन हारवूं पाहाते. [खालून ३] (दुसऱ्यावर टेकणे) स्तुतीने कां हीनपणाचे जे तोंडपूजा करणारे [पा. १०९-६] (अचेतस) निर्जाव, अविवेकी, ध्याकळ, अस्वस्थ. [९] (हाताची) हातानें हांथरलें जाणे [१५] (पाणी) जातीचें तेज, तेजस्विता. [२२] (पाणी) तेज. [खालून ८] (नटीस) रंगरास, रासरंग, [खालून २] (कार्नी लेववूं) श्रांशकतीचे करूं [पा ११०-१८] (मूळ ज्ञानेद्वारीतील) मूळ भगवद्गीतेतील. [२१] (डोहळ होऊं) डोळे येऊं. [२७] (श्रीलक्ष्मीचे) भोगादिविलासाचें. [खालून ३] (नाविन्यतेचा) रचनाकौशल्य, विश्वरचनाभार, घर बांधणें इ.चें [खालून २] (स्तब्धतेचें असणे) म्हणून तेथे चकित होऊन जाऊं नये मातृ पितृ व्राता सगोत्र अपार. चतुर्भुज नर होऊन ठेले ॥ वाटे मज मीचि हरी । चतुर्भुज नरनारी । ससाराचें भय नाही राहिलें सखे बाई ॥ या श्रीहरीनें वेड कैतें लावियेले ॥ धू ॥ मधुवर्नी सुमनें आणूं मी जातां । अवचित रूप याचें देखियेले गे बाई ॥ या श्रीहरीनें ना एका जनार्दनी निके । सर्व सुख जाण पिके । पंचप्राण ज्याचे त्यास अर्पियेले गे बाई ॥ [पा. १११-१] (बाहुलीप्रमाणे का बाहुल्याचें) अनेक कामधंद्यांची लगबग ही माध्यावरील बाहुलीच मूळी मुरडिली गेल्यानें प्रकाराची हांणारी. [६] (मूर्तिमान) प्रत्यक्ष. [८] (दुसऱ्यामध्ये) दुसऱ्यामधील दुसरेपण एकपणास आणून [१२] (लग्नच पाहिले.) त्रैगुण्य आता एकाच भाराचें झालें. [१७] (अचक्षु) लल्लाट भुज. [२३] (अलंकार) ज्ञानलक्षण, साधनतत्पर. [२५] (परस्पराने) आमनेसामने, समोरासमोर. एकमेकीं, एकवकी, संवित्, सम्यक् ज्ञान. (दैशीप्यमान) सहजदिवस, बुद्धिडोळस. [खालून ६] (रेणुरेणु) विश्वरूपी प्रेमसगण. [शेवटची] (अतिपुरातनचें) ब्रम्हदेवाचें. प्रजापतीचे. [पा. ११२ ४] (सगुणासारखेच) शद्र प्रत्यक्षास आले. [पा. ११३-२] (धरणे) धारण, मूर्त, मूर्तिमत [३] (मूर्तीमध्ये) व्यापकत्वानें. [२५] (स्वामीच होतात) अमृततत्त्व । खालून ३] (॥ २३१ ॥) ॥ २३२ ॥ [शेवटची] (॥ २३२ ॥) ॥ २३१ ॥ [पा ११४-१५] (सुपरी) चांगल्या परोपरानें. [२१] (ते अमृतत्व) तें अमृतत्व प्रतीतीस आणतात. [२२] (होऊन आहेत) जे होऊन आहेत. [२७] (होणें केलें) व्यवस्थितीस आणले. [खालून ४] (सर्वस्वाचें केलें) मला सर्वस्वाचें केलें : सांगितलेले हेच आपले सर्वस्व असं मानून त्यांनीं तें घेतलें. [पा. ११५-१०] (प्रियपण पाहूं लागली-पाहाण्यास आली) प्रियपण पाहूं लागले-पाहाण्यास आले. [२०] (पाहाण्यास) त्यांना पाहाण्यास [३०] (जेथें) म्हणजे. [११६-ओळ १] सुर=देव, विद्वान् (सुरवर्त्मन्=आकाश.) [ओळ २] सहाय=मित्र, सोबती, सेवक, चक्रवाक, साक्षकर्ता शील=शील-शील=वर्तणूक, चरित्र, सद्वर्तन, स्वभाव. लोक=चक्षुरिन्द्रिय, प्रकाश, निजस्वरूप, भोग्यवस्तु, विद्व, पृथ्वी, जन, प्रजा. लालन=स्नेहपूर्वक पालन-लाड करणें, गांजारणें, आळवणें. लीळ-लीला=सौंदर्य, वेध, (अनादर), क्रिया, खेळ, क्रीडा, करमणूक, सादृश्य, प्रियानुकरण, कामचेष्टा, विकास, अनायास-साध्य, सौकर्य, (लीलाउद्यान = देववन.) प्रणत नम्र, कुशल, वक्र. (प्रणति=नमस्कार, लीनता, वांकणें.) प्रतिपाळ-प्रतिपालनम्=संरक्षण, आचरणें. खेळ = सुंदर, क्रीडा, डौलदार, खेळाडू. खेलन=खेळ, लीला, हलणें. खेलनी = सांगटी, बुदबुळ. खेलिः = खेळ, स्तुति, बाण, सूर्य, पक्षी, पशु. (खेलिक = पुरवणी रूप.) [पा. ११५ ओवी २३९] निजजनानंदे-निज-जन-आनंदे. [ओवी २४०] लोककृपाळु-कृपाळु. कृपाळु=दयाळु, (कृपालः = समुद्र, सुकाणु. कृपालयोनि=अग्नि स्नेहाळु=प्रेमळ. स्नेह=प्रेम, ओलावा. (स्नेहप्रिय=दिया.) शरण्या=संरक्षक, मेघ, वायु, रक्षणसमर्थ, रक्षणीय, अनाथ. [ओवी २४३] सत्यसेतुसरळु-सत्या सेतु सरळु. [ओळ २३] (श्री निवृत्तिनाथ) श्री निवृत्तिदास.

यस्य देवं परमविविक्तं देवं कृष्ण गुणम् ।
तस्यै कथिताऽथर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥